

ادب غوث الحق

خطبات بندہ الہی

جلد چہارم

سیرت انبیاء کرام کے سلسلہ میں
از سیدنا شعیب علیہ السلام تا امام الانبیاء علیہ السلام
۱۸ تقاریر کا مجموعہ



محذرت اللہ بنده الہی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

سیرت انبیاء کرام علیہم السلام

سیرت اہل الانبیاء علیہم السلام کے موضوع پر ۱۸ اٹھارہ تقاریر کا مجموعہ

خطبات نبوی

خطبہ عظیم الشان نبوی

جلد چہارم

مجمعۃ تراشعۃ التوحید السنۃ

سرگودھا پاکستان

(جملہ حقوق محفوظ ہیں)

خطبات ہندیالوی (جلد چہارم)	نام کتاب :
علامہ محمد عطاء اللہ ہندیالوی	مصنف :
شعبان المعظم ۱۴۳۱ھ	طبع اول :
۵۲۰	صفحات :
گیارہ صد ۱۱۰۰	تعداد :
بیانی پرنٹرز ۲۵ پھیری پارک لاہور	مطبع :
سید حسن دلاوی فون : 048-3764705 موبائل : 0307-6719282	کتابت :
	قیمت :
شعبیہ نشر و اشاعت جمعیت اشاعت التوحید والسنۃ	ناشر :
جامعہ ضیاء العلوم فاروق اعظم روڈ سرگودھا	

ملنے کے پتے :

- ۱ گتھ خانہ رشیدیہ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی
- ۲ دفتر ماہنامہ نغمہ توحید جامع مسجد بخاری شاہ فیصل گیٹ گجرات
- ۳ مکتبہ تنویر القرآن اردو بازار لاہور
- ۴ دار القرآن پنج پیر صوابی
- ۵ مکتبہ خستینہ جامع مسجد سید نامعاویہ فاروق اعظم روڈ سرگودھا
- ۶ مکتبہ جاجروی جامعہ اسلامیہ بدر العلوم حمادیہ رحیم یار خان
- ۷ مکتبہ حقانیہ جامعہ حقانیہ ڈی سی روڈ گوجرانوالہ
- ۸ دار القرآن والسنۃ ○ مسجد شہداء ○ ریگل چوک مال روڈ لاہور

انتساب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دنیا میں بہت کم لوگ ہوئے ہیں جو بہت ساری صفات سے مشفّٰت ہوں، ماہر مدرس بھی اور کامیاب مناظر بھی، لاجواب مفتر بھی اور بے مثال محدث بھی، اعلیٰ پائے کا فقیہ بھی اور کثیر الشنیف بھی۔

پھر ان تمام صفات اور خوبیوں سے مالا مال ہونے کے باوجود حد سے بڑھ کر منکسر المزاج، حلیم الطبع، تواضع اور عاجزی کا مجسمہ، تکبر چے چھو کر بھی نہیں گزرا۔ بود و باش اور لباس میں سادگی ہی سادگی، نمود و نمائش سے نفور اور غرور و فخر سے دور۔۔۔۔۔ خود داری میں ابوذر غفاریؓ کا متبع، سنت کی پیروی میں ابن عمرؓ کا پیروکار۔۔۔۔۔ یقین جانئے۔۔۔۔۔ علم کی تمام تر خوبیاں اور عالم کے تمام تر اوصاف جس کے وجود میں سمونے لگے، تقویٰ، خود داری، عزت نفس، حیا و غیرت، صدق و امانت، حق گوئی، انصاف۔۔۔۔۔ میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے معتمد علیہ اور میرے مشفق استاذ بھی اور مربی بھی۔۔۔۔۔ اللہ انھیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سے نوازے۔

مولانا سید محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ

کے نام

خطبات بندیا لوی جلد چہارم کے انتساب کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں۔

محمد عطار اللہ بندیا لوی

۱۰ رجب ۱۴۳۱ھ

۲۳ جون ۲۰۱۰ء

تقدیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چند ماہ قبل ”خطبات بندیا لوی جلد سوم“ شائع ہو کر آپ تک پہنچی۔ جس میں ابوالبشر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں تشریف لانے والے ان انبیاء کرام کی سیرت و حالات کو بیان کیا گیا جنہیں قرآن نے اپنے اوراق میں جگہ دی ہے۔

اللہ کے فضل و کرم سے اور اسی کی توفیق سے میں اس قابل ہوا کہ صرف چار مہینے کے قلیل عرصہ میں خطبات بندیا لوی کی چوتھی جلد آپ کے ہاتھ میں ہے۔۔۔۔۔ اس میں آپ حضرت شعیب علیہ السلام سے لے کر سیدنا امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سیرت و حالات زندگی پر اٹھارہ تقریریں پڑھیں گے۔ امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حالات زندگی (پیدائش سے لے کر وفات تک) کے چیدہ چیدہ اور مشہور و معروف اور اہم واقعات سے آپ روشناس ہوں گے۔

میں نے ان خطبات میں کوشش کی ہے کہ انبیاء کے حالات و واقعات کو بیان کرتے ہوئے جس جس مقام پر عقیدہ توحید کی کوئی بات آئے یا عقائد کی اصلاح کا کوئی موقع ملے۔۔۔۔۔ وہاں اس کی نشاندہی کروں۔ خطبات کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات مد نظر رکھیے کہ یہ باقاعدہ کوئی تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقاریر اور خطبات کا مجموعہ ہے۔۔۔۔۔ انداز تصنیفانہ نہیں خطیبانہ ہے۔ اس لیے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا ترجمہ کرتے ہوئے لفظی ترجمے کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ بلکہ آیت اور حدیث کا مفہوم اور مراد بیان کر دی گئی ہے۔

آپ کی دعائیں شامل حال رہیں تو خطبات بندیا لوی پانچویں جلد نماز میں پڑھے گئے کلمات و الفاظ کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح کے عنوان پر ہوگی۔ ان شاء اللہ بہت جلد آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ جس میں فاتحہ خلف الامام، رفع یدین، آئین باہجر اور نماز میں احناف کے نظریے کی حقانیت پر بھی بحث ہوگی۔
ان شاء اللہ بہت جلد منظر عام پر آجائے گی۔

میں قارئین گرامی کی خدمت میں بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں مجھ جیسے نالائق اور کم فہم کو ہمیشہ یاد رکھیں۔۔۔ کہ اللہ رب العزت اپنے دین کی اور اشاعت التوحید و الشیۃ کے مسلک کی خدمت کے لیے صحت کے ساتھ رکھے۔۔۔ تاکہ تقرراً اور تحریراً یہ نا چیز قرآن و سنت کی خدمت کر سکے۔۔۔ اور اللہ رب العزت خاتمہ بالا ایمان فرمائے۔

محمد عطار اللہ بندیا لوی

فہرست

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۷	۱ سیدنا شعیب علیہ السلام
۲۴	۲ سیدنا ایوب علیہ السلام
۴۳	۳ سیدنا داؤد علیہ السلام
۶۵	۴ سیدنا سلیمان علیہ السلام
۱۱۴	۵ سیدنا یونس علیہ السلام
۱۴۵	۶ سیدنا عزیر علیہ السلام
۱۶۷	۷ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام
۱۹۳	۸ سیدنا زکریا علیہ السلام
۲۲۳	۹ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
۲۷۱	۱۰ سیرت خاتم الانبیاء ﷺ تقریر ۱
۲۹۱	۱۱ سیرت خاتم الانبیاء ﷺ تقریر ۲
۳۱۸	۱۲ سیرت خاتم الانبیاء ﷺ تقریر ۳
۳۴۸	۱۳ سیرت خاتم الانبیاء ﷺ تقریر ۴
۳۷۶	۱۴ سیرت خاتم الانبیاء ﷺ تقریر ۵
۳۹۸	۱۵ سیرت خاتم الانبیاء ﷺ تقریر ۶
۴۲۵	۱۶ سیرت خاتم الانبیاء ﷺ تقریر ۷
۴۵۲	۱۷ سیرت خاتم الانبیاء ﷺ تقریر ۸
۴۸۱	۱۸ سیرت خاتم الانبیاء ﷺ تقریر ۹



سیدنا شعیب علیہ السلام



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ
وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنًا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ
وَقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرِيكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝﴾
(سورة يهودا : ۸۳)

(صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

سامعین گرامی قدر ! کتابِ ہدیٰ قرآن مجید کی جو آیات مبارکہ میں نے
خطبہ میں تلاوت کی ہیں --- یہ سورۃ یہود کی آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں
اللہ رب العزت نے اپنے ایک اولوالعزم پیغمبر سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کا
تذکرہ فرمایا ہے۔

ان آیاتِ کریمہ کے علاوہ حضرت شعیب کا تذکرہ --- ان کی تبلیغ اور
دعوت کا تذکرہ --- قوم میں پائی جانے والی بُرائیوں کا تذکرہ --- قوم کی
کٹ جھتیاں اور انکار کا تذکرہ --- پھر قوم پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ---

سورۃ الاعراف کی آیات ۸۵ تا ۹۳ میں بھی کیا گیا۔۔۔۔ پھر حضرت شعیب کا تذکرہ سورۃ الشعراء کی آیات ۱۷۶ تا ۱۹۰ میں بھی ہوا۔۔۔۔۔ ان کا کچھ تذکرہ سورۃ عنکبوت آیت ۳۶ و ۳۷ میں بھی ہوا۔

سیدنا شعیب علیہ السلام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔۔۔۔۔ انھیں مدین کی طرف پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا۔۔۔۔۔ وَ اِلٰی مَدَیْنٍ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔۔۔۔۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ قبیلہ سیدنا ابراہیم کے ایک بیٹے مدین کی اولاد تھا۔۔۔۔۔ مدین حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی قطورا کے بطن سے تھے۔۔۔۔۔ جہاں یہ قبیلہ سکونت پذیر تھا اس جگہ کا نام قبیلہ کی مناسبت سے مدین پڑ گیا۔ سورۃ الشعراء میں کہا تھا:

﴿كَذَّبَ اصْحَابُ الْاَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۝ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ﴾
جھٹلایا اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جب اُن سے شعیب نے کہا کیا تم اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں بچتے۔ (۲۶: ۱۷۶-۱۷۷)

کچھ مفسرین کا خیال
مدین اور اصحاب الایکہ ایک قوم ہیں؟ ہے کہ مدین اور اصحاب الایکہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں۔۔۔۔۔ مدین متمدن اور شہری قبیلہ تھا اور اصحاب الایکہ دیہاتی اور بدوی قبیلہ تھا جو جنگل اور جھاڑی دار درختوں کے جھنڈ میں آباد تھا۔

مشہور تابعی مفسر حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا خیال ہے کہ:
حضرت شعیب زمرۃ انبیاء میں واحد ایسے پیغمبر ہیں جنھیں دو مرتبہ۔۔۔۔۔ الگ الگ قبیلوں کی جانب پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔۔۔۔۔ ان کو ایک مرتبہ مدین کی طرف مبعوث کیا گیا۔۔۔۔۔ مدین والوں نے اُن کی دعوت کو نہیں مانا اور سرکشی پر اتر آئے تو اللہ رب العزت نے انھیں ایک زبردست گرج دار آواز اور چیخ

سے ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا۔

دوسری دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحابِ ایکہ (سرسبز درختوں والے) کی طرف بھیجا گیا۔۔۔۔ انہوں نے بھی انکار کیا تو انہیں سائبان والے عذاب نے ہلاکت و تباہی کے گھاٹ اتار دیا۔

اور کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک قبیلے کے دو نام ہیں۔۔۔۔۔ مدین انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے مدین کی اولاد میں سے تھے۔۔۔۔ دادا کے نام پر قبیلہ مشہور ہو گیا۔

اور انہیں اصحابِ ایکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آب و ہوا کی لطافت، نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے۔۔۔۔۔ میوؤں اور پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے باغات نے۔۔۔۔۔ سرسبز درختوں کی بہتات نے اس مقام کو اس قدر پُر فضا، شاداب اور سرسبز بنا دیا تھا کہ کوئی شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر اس آبادی کا نظارہ کرتا تو اس کو یوں معلوم ہوتا کہ یہ انتہائی خوبصورت اور شاداب اور سرسبز درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔۔۔۔۔ اس لیے قرآنِ مقدس میں انہیں اصحابِ ایکہ یعنی جھنڈ والے، جنگل والے کہا گیا ہے۔

مشہور مفسر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا خیال یہ ہے کہ :

مدین میں ایک درخت تھا جس کا نام ایکہ تھا۔۔۔۔۔ مدین والے اس درخت کو تبرک سمجھ کر اس کی پرستش اور پوجا کرتے تھے۔ اس لیے انہیں اصحابِ ایکہ کہا گیا۔

بہر حال رائج اور معتبر قول اور خیال یہی ہے کہ مدین اور اصحابِ ایکہ ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں۔ وہ باپ کی نسبت سے مدین کہلاتے اور زمین کی شادابی و خوشحالی کی بنا پر اصحابِ ایکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔

سیدنا شعیب علیہ السلام جس قوم
بعثت شعیب اور دعوت حق میں مبعوث ہوئے۔۔۔۔۔ وہ

قوم مجموعی اور اجتماعی لحاظ سے اللہ کی واضح نافرمانیوں میں مبتلا اور گردابِ ہلاکت میں پھنسے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ وہ اپنی بد اعمالیوں میں اس قدر مست اور اس قدر سرشار تھے۔۔۔۔۔ وہ اس حد تک سیاہ دل اور مردہ ضمیر ہو چکے تھے کہ ایک لحظہ کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا۔۔۔۔۔ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ گناہ ہے۔۔۔۔۔ یہ مصیبت ہے۔۔۔۔۔ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔۔۔۔۔ بلکہ وہ بد بخت اپنے اعمال و افعال کو فخر کا باعث سمجھتے تھے۔

ان میں ایک بیماری اور سب سے بڑی بد عملی یہ تھی کہ وہ شرک جیسے منحوس اور غلیظ گناہ میں مبتلا تھے۔۔۔۔۔ بت پرستی کے عادی۔۔۔۔۔ غیر اللہ کی پرستش و عبادت میں مصروف۔۔۔۔۔ مشرکانہ عقائد و ربوہات کے خور تھے۔
دوسری بیماری اور معاشرتی خرابی ان میں یہ تھی کہ جب کوئی شخص ان کے پاس بیچنے کے لیے آتا تو وہ تول میں اس سے اس چیز کو جتنا زیادہ لے سکتے اتنا لے لیتے۔۔۔۔۔ اور جب کوئی چیز خود فروخت کرتے تو ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔۔۔۔۔ یعنی لینے کے ہاٹ اور تھے اور دینے کے ہاٹ اور۔۔۔۔۔
وہ خرید و فروخت دونوں میں دوسروں کو نقصان پہنچاتے تھے۔

تیسری خرابی اور بیماری ان میں یہ تھی کہ وہ مختلف راستوں پر بیٹھ کر مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔

قوم کے لوگ شرک و بت پرستی میں، فسق و فجور میں حد سے بڑھ گئے تو سنت اللہ کے مطابق۔۔۔۔۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے۔۔۔۔۔ انھیں امین اور دیانت دار بنانے کے لیے۔۔۔۔۔ انھیں راہِ راست دکھانے کے لیے۔۔۔۔۔ اسی قوم میں سے ایک شخصیت کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔۔۔۔۔

حضرت شعیبؑ نے اللہ کا پیغام سناتے ہوئے فرمایا:

﴿لِقَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (سورۃ ہود ۱۱: ۵۰)

اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں
 ---- اس کے سوا کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے ---- اس کے سوا کوئی
 نہیں جو سجود ہو ---- اس کے سوا کوئی نہیں جو غائبانہ پکاریں سننے والا ہو ----
 اس کے سوا کوئی نہیں جو مختارِ کل ہو ---- حاجت روا ہو ---- مشکل کشا ہو
 ---- نافع و ضار ہو ---- معطی و مانع ہو ---- اس کے سوا کوئی بھی عالم الغیب
 نہیں ---- حاضر و ناظر نہیں ---- اس کے سوا کوئی نہیں جو نذر و نیاز کے لائق ہو
 ---- اس کے سوا کوئی نہیں جس سے غائبانہ خوف کھایا جائے یا جس سے امیدیں
 وابستہ کی جائیں یا جس پر توکل کیا جائے ---- جب اس کے سوا کوئی الہ نہیں تو پھر
 غیر اللہ کی پرستش و عبادت چھوڑو اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔

سب سے پہلے توحید کی دعوت میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ
 انبیاء کرام علیہم السلام کو سب سے پہلے

یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی الوہیت و معبودیت کی دعوت دیں اور
 غیر اللہ کی الوہیت سے روکیں ---- گویا کہ توحید کی دعوت اور شرک سے
 بیزاری کا اعتقاد اور نظریہ انبیاء کرام کی تعلیم و تبلیغ اور دعوت کی مشترک بنیاد اور
 اصل ہے۔

اسی لیے سیدنا شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے پیغام اور دعوت کی ابتداء
 اور آغاز اسی سے فرمایا۔ قرآن نے ایک مقام پر کہا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اِنَّهٗ لَا اِلَهَ اِلَّا
 اَنَا فَاعْبُدْنِيْ﴾ (سورۃ الانبیاء ۲۱: ۲۵)

ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول بھیجے تھے ان کی طرف ہی وحی

کرتے تھے کہ میرے سوا اللہ کوئی نہیں اس لیے میری ہی عبادت کرو۔

توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ حضرت
شعیب علیہ السلام نے قوم میں پائی جانے والی

پھر اصلاحِ اعمال

دوسری بیماری اور خرابی کی طرف توجہ دی اور فرمایا:

﴿فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (سورة الاعراف ۷: ۸۵)

تم ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کرنے دو اور
زمین کی اصلاح کے بعد (اس طرح) فساد نہ کرو۔

قرآن مجید نے ایک اور مقام پر اس کو اس طرح بیان فرمایا:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ﴾ (سورة الشعراء ۲۶: ۱۸۱-۱۸۲)

ناپ پورا کرو اور نقصان دینے والے نہ بنو اور سیدھی ترازو سے تولو۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی کہ ناپ اور تول میں ہمیشہ
انصاف سے کام لو۔۔۔۔۔ ہمیشہ سیدھی اور درست ترازو سے تولو۔۔۔۔۔ ناپ اور
تول میں ڈنڈی مار کر فساد نہ بنو۔۔۔۔۔

﴿يَقِيْتُ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (سورة هود ۱۱: ۸۶)

۔۔۔۔۔ (جائزہ شفع) ۔۔۔۔۔ اللہ کا دیا ہوا جو تمہارے پاس بچ رہے وہی

تمہارے لیے بہتر ہے اگر ہو تم ایمان والے۔

یعنی ایک ایماندار شخص کے لیے اللہ کا دیا ہوا (سارے حقوق ادا
کر کے)۔۔۔۔۔ صحیح طریقے سے تجارت کر کے) جو بچ جائے اگرچہ وہ قلیل اور
تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کثیر دولت سے بہتر ہے جو حرام طریقے سے حاصل ہو یا
جس میں لوگوں کے حقوق مارے جائیں۔۔۔۔۔ حلال کمائی میں جو ٹھیک ماپ تول کر

اور کسی کو نقصان پہنچائے بغیر حاصل ہو برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔

سامعین گرامی قدر! کم تولنا، کم ناپنا
--- اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی

ناپ تول میں کمی قبیح جرم

میں کمی کرنا --- تولتے ہوئے دُنڈی مارنا --- اتنا قبیح اور گھناؤنا جرم ہے
--- اور غلیظ گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک جلیل القدر پیغمبر کو اسی جرم کے قلع قمع کے لیے مبعوث فرمایا --- اور انھیں توحید کے بعد انہی امور کی اصلاح کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔

آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ خرابی اور یہ بیماری ایک دبا کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اکثر تاجر اور بہت سے دکاندار --- اور بہت سے پھل فروش اور اکثر کپڑا ماپنے والے ناپ اور تول میں کمی کرنے کا شکار ہیں --- حالانکہ خرید و فروخت اور تجارت میں دوسروں کا حق پورا نہ دینا اور دوسرے کا حق مار لینا --- انسانی معاشرے کا ایسا روگ ہے کہ یہ بد معاملگی اور یہ بد اخلاقی اور یہ ناسور بڑھتے بڑھتے تمام حقوق العباد میں حق تلفی کا باعث بن جاتا ہے اور یوں انسانی شرافت، باہمی محبت و الفت --- آپس میں پیار کے رشتے کو ختم کر کے لالچ، حرص، خود غرضی --- حساست و کینگی جیسے رزائل پیدا کرنے کا موجب بنا دیتی ہے۔

اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک سورۃ خرید و فروخت میں کمی کرنے والوں کے لیے بطور وعید نازل فرمائی۔

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ (مطففين ۸۳: ۱-۳)

ہلاکت و عذاب ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ

جو دوسروں سے جب لیتے ہیں تو پورے پیمانے سے لیتے ہیں اور جب اپنی چیز دوسروں کو دیتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور کم تولتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے بیچنے والوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کوئی چیز تول کر فروخت کریں تو سودے والا پلاڑا جھکتا ہوا رکھیں۔

ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی ملازم تھا جو میرے مال تجارت کا وزن کرتا تھا۔۔۔۔۔ نبی اکرم ﷺ نے اس سے فرمایا۔۔۔۔۔ وزن کرو اور جھکتا ہوا دو۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ :
جو قوم زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی نہیں کرتی اللہ رب العزت اس قوم پر قحط مسلط کر دیتے ہیں۔۔۔۔۔ اور جو لوگوں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ رب العزت اس قوم سے بارشیں روک لیتا ہے۔

(آج ہمارے معاشرے میں یہ دونوں خرابیاں موجود ہیں۔۔۔۔۔ کچھ لوگ تو سرے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے اور جو لوگ ادا کرتے ہیں وہ اپنے مال، زیور اور مال تجارت کا پورا پورا حساب لگا کر ادا نہیں کرتے۔۔۔۔۔ پھر نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ملک میں قحط سالی، مہنگائی ناقابل برداشت مہنگائی کا سامنا ہے اور بردقت ہارشوں کے لیے لوگوں کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں مگر ایک بوند بھی زمین پر نہیں آتی۔)

تجارت عظیم پیشہ
جس کی تجارت تمام پیشوں میں عظیم پیشہ ہے۔۔۔۔۔ جس کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔۔۔۔۔ اور تاجر بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ اہادیث میں تاجر کی عظمتوں کے تذکرے ہوئے ہیں۔

جو تجارت صدق و امانت کے ساتھ ہو۔۔۔۔۔ جس تجارت میں جھوٹ اور

خیانت کا عنصر شامل نہ ہو۔۔۔ جو تجارت شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو۔۔۔
ایسی تجارت باعثِ رحمت بھی ہے اور ایسی تجارت کو فضلِ الہی کہا گیا ہے۔
سورۃ الجمعہ کے آخری رکوع میں ارشاد ہوا :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (سورۃ جمعہ ۶۲ : ۹)

اے ایمان والو ! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم
اللہ کے ذکر (نماز جمعہ) کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔
﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾
(سورۃ الجمعہ ۶۲ : ۱۰)

پھر جب جمعہ کی نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل
(تجارت کے ذریعہ روزی) تلاش کرو۔
یہاں اللہ رب العزت نے بیع و شراء یعنی خرید و فروخت (تجارت) کو اپنی
رحمت اور اپنا فضل قرار دیا۔

سورۃ البقرہ میں حج بیت اللہ کے بیان میں۔۔۔ کہا کہ حج کے دنوں میں
۔۔۔ حج کے لیے آنے والوں کو خرید و فروخت (تجارت کرنے) کی اجازت ہے
۔۔۔ تو اس بات کو ان الفاظ میں ذکر فرمایا :

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (۲ : ۱۹۸)

تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم (حج کے موقع پر) اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔
ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل اور
اعلیٰ کھائی کون سی ہے؟ ۔۔۔ آپ نے فرمایا : بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَ عَمَلٌ التَّجَلُّلِ
پیدا ۔۔۔ سب سے افضل کھائی وہ تجارت ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔۔۔
اور دوسری اعلیٰ کھائی آدمی کا اپنے ہاتھ سے محنت کرنا اور کام کرنا ہے۔

ایک موقع پر امام الانبیاء ﷺ سے دریافت کیا گیا :
 آئِی الْکَنْسَبِ اَطِیْبٌ ---- کون سی کھائی زیادہ پاکیزہ ہے --- آپ
 نے اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا : عَمَلَ الرَّجُلِ بَیْدِهِ وَ کُلَّ یَبْعِ مَبْرُورٍ
 ---- سب سے زیادہ پاکیزہ کھائی انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا ---- اور وہ
 تجارت ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔

یہ فضیلتیں اور عظمتیں تو تجارت کے پیشہ
 کی ہیں۔ اب ذرا سچے عادل اور

تاجر عظیم انسان ہے

امانت دار تاجر کی فضیلت اور عظمت بھی سنئے۔

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا :

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّيِّتِيْنَ وَالصِّدِّیْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ۔

سچا تاجر (جو سودا بیچتے ہوئے ہمیشہ سچ بولے، جھوٹی قسمیں نہ کھائے)
 امانت دار تاجر (جو گاہک کو دھوکا نہ دے) وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین
 اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

سامعین گرامی قدر ! اگر تجارت کی فضیلت میں تاجر کی عظمت میں اور
 تاجر کے مقام و مرتبہ میں دوسری کوئی آیت یا کوئی حدیث نہ ہو تو صرف یہی حدیث
 کافی ہے ---- اس حدیث سے اور اس ارشاد نبوی سے اندازہ لگائیے کہ تجارت
 کتنا عظیم پیشہ ہے ---- اور تاجر کتنی عظمتوں کا مالک ہے ---- کہ جس مرتبے اور
 جس درجے کی تمنا میں اور جس مقام کی آرزو میں برسہا برس لوگ مجاہدے اور
 ریاضتیں کرتے ہیں ---- جس مرتبے کی آرزو میں لوگ عبادتیں کرتے ہیں
 ---- پھر بھی یقین نہیں کہ وہ مرتبہ ملے گا یا نہیں ---- وہ درجہ اور وہ مرتبہ
 ایسے تاجر کو عطا ہو رہا ہے جو اپنی تجارت شریعت کے اصولوں کے مطابق کرے
 ---- ہمیشہ سچ بولے اور امانت و دیانت کو برقرار رکھے۔

ایک اور موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

سچا تاجر قیامت کے دن عرش کے سایہ کے نیچے ہوگا۔

ذرا اندازہ لگائیے۔۔۔۔۔ قیامت کا ہولناک دن، نفس و نفسی کا عالم، زمین آگ کی طرح تپتی ہوئی، سورج بہت قریب، تپش و تمازت کی بنا پر اور گھبراہٹ کی وجہ سے انسان کے جسم سے نکلنے والا پسینہ پہلے نثر گز زمین میں جذب ہوگا۔۔۔۔۔ اور پھر اپنے اپنے اعمال کے حساب سے کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک۔۔۔۔۔ کسی کا پیٹ تک۔۔۔۔۔ کسی کا منہلی تک۔۔۔۔۔ کسی کا منہ تک اور کوئی بد نصیب اپنے جسم سے نکلنے والے پسینے میں ڈوب جائے گا۔۔۔۔۔ پیاس سے زبانیں خشک ہوں گی اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔۔۔۔۔ اس ہولناکی کے وقت نیک اور سچا تاجر جو تجارت میں بد دیانتی نہیں کرتا۔۔۔۔۔ سودا بیچتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتا، کم نہیں تولتا۔۔۔۔۔ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔۔۔۔۔ ایسا خوش نصیب تاجر عرش الہی کے سایہ کے نیچے ہوگا۔

اب تک آپ نے جو کچھ سنا۔۔۔۔۔ یہ

بد دیانت تاجر کی سزا

قرآن و حدیث کے وہ ارشادات تھے

جن میں صحیح تجارت کے فضائل اور نیک تاجر کے درجات اور عظمتوں کا ذکر تھا۔۔۔۔۔ اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ جو تاجر شریعت کے احکامات کے مطابق تجارت نہیں کرتا۔۔۔۔۔ تجارت میں بد دیانتی و خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، اُس کا کیا حال ہوگا؟

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يَبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ

تَلْعَنُهُ (ابن ماجہ)

ایک حدیث میں ارشاد ہوا :

قوم کا جواب
سیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے جواب میں قوم کے متکبر سرداروں نے کہا:

بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا شعیبؑ کی نبوت کے ملنے سے پہلے شرک کی تردید نہ کرنا اور خاموشی اختیار کیے رکھنا۔۔۔۔۔ مشرکین اس خاموشی سے سمجھتے کہ وہ بھی ہمارے دین کے ماتھے والے ہیں۔)

اہل حق کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک ہوا جو سلوک اور جس طرح کی دھمکی قوم شعیب

نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماتے والوں کو دی۔۔۔۔ مشرکین نے اس طرح کی دھمکی ہمیشہ توحید بیان کرنے والوں کو دی۔۔۔۔ رئیس المفتقرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب واں بھجراں میں قرآن و سنت کے دلائل سے توحید الہی کو واضح انداز میں بیان فرمایا۔۔۔۔ اور شرک کی پر زور مذمت کی اور مشرکین کی دھمکی رگیں پکڑیں تو واں بھجراں کے سرداروں نے بھی مولانا حسین علی کو واں بھجراں سے نکال دیا اور مولانا حسین علی واں بھجراں سے تقریباً پانچ کلومیٹر دور موئی خیل روڈ پر اپنی زمینوں پر چلے گئے اور وہاں جنگل میں قرآن کا منگل لگا دیا۔

حضرت شعیب نے فرمایا:

﴿أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ﴾ (۷: ۸۸)

خواہ ہم تمہارے دین کو ناپسند اور برا سمجھتے والے ہوں۔ (پھر بھی تمہارے

دین میں آجائیں۔)

سیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوت کے

جواب میں قوم کے مغرور سردار کبھی

قوم کا ایک اور جواب

یوں کہتے تھے:

﴿يُشْعِبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتَّخِذَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي

أَمْوَالِنَا مَا نَشَؤُا﴾ (ہود: ۸۷)

اے شعیب کیا تیری نماز شجرہ کو بھی سکھاتی ہے (حکم دیتی ہے) کہ ہم ان

کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا ہم اپنے

مالوں میں اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں یقیناً تم بڑے بردبار اور راست باز ہو۔

قوم کے جواب سے ایک بات یہ معلوم ہوتی کہ سیدنا شعیب کی

شریعت میں بھی نماز کا حکم موجود تھا اور حضرت شعیبؑ بھی نماز پڑھتے تھے۔ (نماز ہمارے دین کا بھی اولین رکن ہے۔۔۔۔۔ قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی، یہ ایسا فرض ہے جو زمین پر نہیں بلکہ امام الانبیاء کو عرش پر بلا کر فرض کیا گیا۔۔۔ نماز کو اسی لیے معراج المؤمنین کہا گیا۔)

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قوم شعیب اللہ کی الوہیت کے منکر نہیں تھی، بلکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہمارے معبودوں کی عبادت سے کیوں روکا جا رہا ہے؟۔

سیدنا شعیب علیہ السلام کی پُر اثر دعوت
قوم کا ایک اور جواب کے جواب میں قوم کے لوگوں نے کہا:

﴿يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا قَبَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْظُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ (ہود ۹۱)

اے شعیبؑ تیری اکثر باتیں ہماری کجھ میں نہیں آتیں۔

(حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے ان کی مادری زبان میں گفتگو فرما رہے تھے۔۔۔ مگر اس کے باوجود قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیری بہت سی باتیں ہماری کجھ سے بالا تر ہیں۔۔۔۔۔ یہ انھوں نے اس لیے کہا کہ وہ حضرت شعیبؑ سے سخت متنفر تھے، اس لیے وہ حضرت شعیبؑ کی باتیں غور سے نہیں سنتے تھے۔ اس وجہ سے وہ باتیں ان کی کجھ میں نہیں آتی تھیں۔۔۔۔۔ یا مطلب یہ ہے کہ قوم کے بد بخت لوگ حضرت شعیبؑ کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے اور توہین و تحقیر کی نیت سے کہتے تھے کہ ہم آپ کی باتوں کو نہیں سمجھتے۔۔۔۔۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے بیان میں اور کم تو لے کی تردید میں جو دلائل آپ دیتے ہیں وہ نا کافی ہیں ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں۔)

﴿وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا﴾ (ہود ۹۱)

اور بلا شک و شبہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور آدمی ہو۔۔۔۔۔ اے شعیب ہمیں تیرے قبیلے، کنبے اور برادری کا بڑا لحاظ ہے۔۔۔۔۔ اگر تمہارے قبیلے کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔

سیدنا شعیب علیہ السلام نے قوم کے جواب میں فرمایا :

﴿أَرْهَطُنِيْ أَعِزَّنِيْ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ﴾ (۹۲ : ۱۱)

افسوس ہے تم پر اللہ رب العزت کا لحاظ نہیں کرتے ہو اور میرے قبیلے کا لحاظ کرتے ہو (کیا تمہارے نزدیک میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ طاقت ور ہے۔۔۔۔۔ حالانکہ میرا رب وہ ہے جس نے تمہارے تمام اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے۔

باطل کی شناخت برادران اسلام ! آپ نے سنا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی پیار بھری تبلیغ اور نجات بخش دعوت اور توحید کے خوبصورت دلائل کے جواب میں۔۔۔۔۔ قوم کے لوگوں نے کتنا زہر بھرا جواب دیا۔۔۔۔۔ کس طرح وطن سے نکلنے کی دھمکیاں دیں۔۔۔۔۔ کس رعوت سے سنگسار کرنے کے ڈراوے دیے۔

باطل اور جھوٹ کی ایک بڑی شناخت اور نشانی یہ ہے کہ نہ اس کے پاس اپنے دعویٰ کے لیے دلائل کی روشنی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ نہ اخلاق کی دولت۔۔۔۔۔ نہ بات کرنے کی تمیز۔۔۔۔۔ نہ گفتگو کرنے کا سلیقہ۔۔۔۔۔ اور پھر تم بالائے ستم یہ کہ وہ بھاری اور واضح اور روشن دلائل کو برداشت بھی نہیں کر سکتا۔۔۔۔۔ بلکہ اس کے سامنے جب حق کی روشنی اور صداقت کا نور پھینکتا ہے تو وہ مٹھ پھیر لیتا اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔۔۔۔۔ وہ دلائل کا جواب غصے سے دیتا۔۔۔۔۔ بعض اوقات گالیاں بکنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔۔۔۔۔ قتل کی دھمکیاں دیتا ہے۔۔۔۔۔ اور بعض اوقات قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔

سارے واقعہ کا انجام
آخر وہی ہوا جو قانون الہی ہے۔۔۔۔۔ اور اللہ کا ابدی اور لازوال فیصلہ ہے

۔۔۔ کہ برہان و دلائل کی روشنی آجانے کے بعد حق کی سچائی ظاہر ہو جانے کے بعد
۔۔۔ حق واضح ہو جانے کے بعد جب باطل ضد اور عناد پر اڑ جائے۔۔۔ جھوٹ پر
اصرار کرنے لگے۔۔۔ حق و صداقت کا مذاق اڑانے لگے۔۔۔ صادق و صالح افراد
کا منہ چڑانے لگے۔۔۔ صراطِ مستقیم میں روٹے اٹکانے لگے۔۔۔ صداقت کے
راستے میں کانٹے بچانے لگے۔۔۔ اہل حق کو نیست و نابود کرنے کے مشورے
کرنے لگے۔۔۔ دیدہ دانستہ حق سے اعراض کرنے لگے تو پھر غضبِ الہی باطل
کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔۔۔ عذابِ الہی کا اس طرح نزول ہوتا ہے کہ آنے
والی قوموں کے لیے اس عذاب کو عبرت اور نصیحت بنا دیا جاتا ہے۔

قومِ شعیب عذاب کی زد میں
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے
جب ضد و عناد اور بغض و عداوت

کی انتہاء کر دی۔۔۔ ہر طرح سے وقت کے پیغیر کو جھٹلایا اور ستایا۔۔۔ انھیں
دھمکایا اور ڈرایا۔۔۔۔۔ طعنے دیے۔۔۔ طنز کے نشتر چلائے۔۔۔ مذاق اڑایا
۔۔۔۔۔ ضد و انکار پر ڈٹے رہے۔۔۔۔۔ تو اللہ ربُّ العزت کا وہ قانون حرکت میں آیا
اور عذاب نے قومِ شعیب کو ہر طرف سے گھیر لیا۔

﴿فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ﴾ (الاعراف ۷: ۹۱)
پھر ان کو ایک ہولناک آواز (زلزلہ) نے پکڑ لیا۔ پھر صبح کو وہ اپنے
گھروں میں اوندھے منہ مرے پڑے تھے۔

سورة الشعراء میں فرمایا:

﴿فَكَذَّبُوهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ الْيَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾
(سورة الشعراء ۲۶: ۱۸۹)

پس انھوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، پھر انھیں بادل
والے عذاب نے (جس میں آگ تھی) آپکڑا۔ بلا شبہ وہ بڑے ہولناک
دن کا عذاب تھا۔

مطلب یہ ہے کہ قوم شعیب پر عذاب کی صورت یوں بنی کہ پہلے
زلزلہ آیا۔۔۔ اور پھر آگ کی بارش نے اس قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ آگ کی بارش سے پہلے سخت گرمی نے انھیں
گھیرے رکھا۔۔۔ گرمی اور صس سے گھبرائے۔۔۔ دھوپ اتنی تیز کہ اللہ کی
پناہ۔۔۔ لو اتنی کہ کسی پل چین نہ آئے۔۔۔ زمین تپ کر تانبا بن جاتی۔۔۔ پھر
ایک روز بادل آسمان پر نمودار ہوا۔۔۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔۔۔ گرمی اور
تپش کے مارے ہوئے لوگ بھاگے بھاگے بادل کے نیچے جمع ہونے لگے۔۔۔
کہ اللہ نے اسی بادل سے آگ کی بارش برساتی اور پھر قوم کے لوگوں کو اس
طرح راکھ کا ڈھیر بنا دیا گویا وہ کبھی یہاں بے ہی نہیں تھے۔

سیدنا شعیب علیہ السلام نے حسرت و افسوس کے لہجہ میں کہا:

﴿يَقُومِرَ لَقَدْ اَبْلَغْتَكُمْ رِسَالَتِي رَبِّي وَ تَصَدَّقْتُمْ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ
كَافِرِينَ﴾ (سورة الاعراف ۷ : ۹۳)

اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور
میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی (تمہیں نصیحت کرتا رہا۔۔۔ کھاتا رہا اور ڈراتا
رہا) تو اب میں کافروں (کے عذاب) پر افسوس کیونکر کروں۔۔۔

یا افسوس کیوں کروں۔۔۔ نافرمانوں اور حق و صداقت کے دشمنوں اور
توحید کے مخالفین کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔

وما علينا الا البلاغ المبين



سیدنا ایوب علیہ السلام



تَحْمَدُهُ وَتُصَلِّي وَتُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
 آمَنَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ﴿وَإِيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَلَيْسَ لِي بِمَسْنَى الصُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝
 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً
 مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَبِيدِينَ﴾ (سورة الانبياء ۲۱ : ۸۳-۸۴)

اور ایوب کو یاد کیجیے جب اُس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ میں
 دکھ میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور مولا تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں پھر ہم
 نے اُس کی پکار سُن لی اور جس دکھ میں وہ مبتلا تھا اُسے دُور کر دیا اور ہم نے اُن
 کو اپنی رحمت سے (پہلے سے) دُگنے اہل و عیال عطا فرمائے اور یہ عبادت
 کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔

(صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

سامعین گرامی قدر! سورة الانبياء کی جو دو آیتیں میں نے خطبے میں
 تلاوت کی ہیں یہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب مقدس کا وہ حصہ ہے جس میں
 اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چار جگہوں پر اپنے شاکر و صابر پیغمبر

حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔

سورۃ نساء اور انعام میں صرف اُن کا اسم گرامی ذکر فرمایا۔

سورۃ نساء کی آیت ۱۶۳ میں فرمایا:

﴿وَعِيسَىٰ وَالْيُوسُفَ وَهَارُونَ وَشُلَيْمَ﴾ (نساء ۴: ۱۶۳)

اور سورۃ الانعام کی آیت ۸۴ میں فرمایا:

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَشُلَيْمَ وَالْيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾

(انعام ۶: ۸۴)

دوسرے دو مقامات (سورۃ الانبیاء اور سورۃ صافات) پر قدرے وضاحت

اور کچھ تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا۔

سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن و حدیث میں کہیں

بھی یہ ذکر نہیں ہوا کہ وہ کن لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔۔۔۔۔

انہوں نے کس طرح اور کس انداز میں قوم کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا۔۔۔۔۔

کن الفاظ کے ساتھ دعوت دی۔۔۔۔۔ قوم نے جواب میں اُن سے کیسا سلوک کیا

۔۔۔۔۔ اور پھر آخر کار نتیجہ کیا نکلا؟۔۔۔۔۔

ہاں قرآن سورۃ الانبیاء میں اور سورۃ صافات میں۔۔۔۔۔ تذکرہ کرتا ہے ان

کا ایک بیماری اور دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو جانا۔۔۔۔۔ پھر انتہائی زاری اور

عاجزی سے اپنے اللہ کو مدد کے لیے اور دکھ سے نجات کے لیے پکارنا۔۔۔۔۔

اللہ تعالیٰ کا دعا قبول فرما کر دکھ اور مصیبت سے نجات عطا فرمانا۔۔۔۔۔ چھینی گئی

نعمتیں پھر بخش دینا۔۔۔۔۔ اور بیوی کی کسی ناگوار بات پر ناراض ہو کر سو درے

مارنے کی قسم اٹھا لینا اور پھر اس قسم کو پورا کرنے کا طریقہ۔۔۔۔۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا نسب چوتھی

لڑی میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے جا کر مل جاتا ہے (یعنی ان کے چوتھے دادا

اسحاق علیہ السلام ہیں۔)

کچھ علماء کرام نے تحریر فرمایا کہ اُن کی زوجہ مجتہمہ کا نام رحمت تھا اور وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں۔

سیدنا ایوب علیہ السلام پر
ایک عظیم نعمت یہ ہوئی

سیدنا ایوب پر دونوں طرح کی نعمتیں

کہ اللہ رب العزت نے انھیں نبوت و رسالت کے ساتھ دنیوی مال و متاع، دنیوی نعمتیں اور دولت دنیا سے بھی مالا مال ہوئے۔

دنیوی طور پر ہر قسم کا مال و متاع انھیں عطا ہوا۔۔۔۔۔ دولت و ثروت بھی، سونا و چاندی بھی۔۔۔۔۔ اہل و عیال بھی، زمینیں بھی، باغات بھی، بھیروں کے ریوڑ بھی، اونٹوں کے گلے بھی، نوکر چاکر بھی، بنگلے اور مکان بھی۔

کچھ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں تھیں، اونٹ اور گھوڑے بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے۔۔۔۔۔ زمینیں اتنی تھیں کہ کھیتی باڑی کے لیے ہل چلانے کے لیے سیلوں کی پانچ سو جوڑیاں تھیں اور ہر جوڑی کے ساتھ ایک نوکر اور ملازم تھا۔۔۔۔۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانچ سو نوکر تھے۔۔۔۔۔ رہنے کے لیے عالی شان محل اور مکان۔۔۔۔۔ وفا شعار بیوی اور سات لڑکے اور سات ہی لڑکیاں۔۔۔۔۔ غرضیکہ دنیوی وقار۔۔۔۔۔ اور عزت و وجاہت۔۔۔۔۔ شان و شوکت، جاہ و جلال۔۔۔۔۔ دنیا کا اور آرام کا تمام تر سامان اور مال اللہ نے عطا فرمایا تھا۔

سیدنا ایوب علیہ السلام اتنی دولت و ثروت کے باوجود۔۔۔۔۔ اتنے مال و متاع کے باوجود۔۔۔۔۔ اتنے مال و اسباب کے باوجود۔۔۔۔۔ اتنے نوکروں اور غلاموں کے باوجود۔۔۔۔۔ فخر و غرور اور تکبر سے مبرا تھے اور اللہ کے اس عظیم انعام و احسان پر وہ ہمیشہ اللہ کے آگے شاکر رہے۔۔۔۔۔ وہ ہر وقت

اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔

کیا دنیا کا مال بُرا ہے؟

دنیا کی دولت، اور دنیا کا مال اور

ساز و سامان فی نفسہ بُرا نہیں ہے

بلکہ دین کی دولت کے ساتھ اگر اللہ کسی کو دنیا کی دولت بھی عطا فرمادے تو یہ اُس کا فضل و کرم اور خصوصاً رحمت ہے۔

امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلزَّجْلِ الصَّالِحِ

اچھا اور نیک مال اللہ نیک اور صالح بندے کو عطا فرماتے ہیں۔

آپ کے اس ارشاد گرامی سے اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ دنیا کا ہر مال

برا اور معیوب نہیں ہے۔۔۔ بلکہ دین دار شخص کو مال اور دولت دنیا عطا ہو تو وہ

مال اچھا اور اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔

ہاں اگر کوئی شخص دولت دنیا اور دنیا کے مال کو ناجائز طریقوں سے کھاتا

ہے۔۔۔ رشوت کے ذریعہ۔۔۔ سود کے ذریعہ۔۔۔ کم تول کر یا کم ماپ

کر۔۔۔ گاہک کو دھوکا دے کر کھاتا ہے۔۔۔ جھوٹی قسمیں اٹھا کر سودا بیچتا ہے

۔۔۔ اپنی زمین کو ناجائز طریقے سے سیراب کرتا ہے۔۔۔ تو اس طرح کی جمع کی

ہوئی دولت اور مال برا بھی ہے اور بندے کے لیے دہال جان بھی ہے۔

اور اسی طرح اگر کوئی شخص مال اور دولت کھاتا تو جائز اور صحیح طریقوں سے

ہے۔۔۔ مگر اپنے مال میں سے اللہ کے حقوق پورے نہیں کرتا۔۔۔ مال کی

زکوٰۃ نہیں دیتا۔۔۔ زمین کی پیداوار سے عشر نہیں نکالتا۔۔۔ غریبوں

مسکینوں پر خرچ نہیں کرتا۔۔۔ اپنے غریب اور مستحق رشتے داروں کا لحاظ نہیں

رکھتا۔۔۔ یا اپنے مال کو خلاف شریعت کاموں میں خرچ کرتا ہے۔۔۔ اسراف اور

فضول خرچی کرتا ہے۔۔۔ مال پر اتراتا اور تکبر کرتا ہے اور غریبوں، مسکینوں پر

ظلم کرتا ہے۔۔۔۔۔ تو پھر ایسا مال بُرا بھی ہے۔۔۔۔۔ اور لائق لعنت بھی اور قابلِ ملامت بھی۔۔۔۔۔ ایسا مال اس شخص کے لیے وبال بھی ہے اور موجبِ عذاب بھی ہے۔

خوب غور سے سنو! اگر کوئی شخص دولتِ دنیا جائز طریقوں سے کماتا ہے۔۔۔۔۔ اور پھر اپنے مال سے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے۔۔۔۔۔ اپنے کمائی کو خلافِ شریعت کاموں میں بھی خرچ نہیں کرتا۔۔۔۔۔ فضول خرچیاں اور اسراف بھی نہیں کرتا۔۔۔۔۔ یہ مال اور یہ دولت اس شخص کے لیے غرور اور تکبر کا باعث بھی نہیں بنتا۔۔۔۔۔ مال اور دولت کے بل بوتے پر برائیوں کی طرف مائل بھی نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ تو پھر اس طرح کا مال اور دولت انسان کے لیے نعمت بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے۔۔۔۔۔ اس کا کرم بھی ہے۔۔۔۔۔ اور ایسا مال باعثِ رحمت بھی ہے۔

سیدنا ایوب علیہ السلام اتنے مال و

دولت کے ہوتے ہوئے اور اتنی

سیدنا ایوب آزمائش میں

خوش و غم زندگی گزارتے ہوئے۔۔۔۔۔ اور طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود اپنے پروردگار کی عبادت و پکار میں مگن رہتے۔۔۔۔۔ ایک لمحہ اور ایک لحظہ کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوتے۔۔۔۔۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوقِ الہی کی خدمت و خیر خواہی میں ہمیشہ سرگرم رہے۔ پھر بے نیاز اللہ نے انہیں امتحان و آزمائش کی بھٹیوں میں ڈال دیا۔۔۔۔۔ وہ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔۔۔۔۔ وہ دنیا کی نعمتیں دیتا بھی ہے اور کبھی کبھی عطا کر کے چھین بھی لیتا ہے۔

سیدنا ایوب علیہ السلام پر بھی آزمائش آگئی اور عطا کردہ نعمتیں ان سے

واپس لے لی گئیں۔۔۔۔۔ زمینیں بخر ہو گئیں، باغات اجڑ گئے، مکان گر گئے،

مویشی ہلاک ہو گئے، نوکر چاکر جاتے رہے اور سات بیٹے اور سات بیٹیاں بھی اکٹھے موت کی دادی میں چلے گئے۔۔۔۔۔ پھر آزمائشوں اور مصائب کے یہ زخم ایک ایک کر کے نہیں لگے کہ ایک زخم لگنے کے بعد سنبھلنے اور مرہم لگانے کی مہلت ملی ہو۔۔۔۔۔ بلکہ یہ سب زخم اور یہ ساری مصیبتیں اور یہ سارے دکھ اور یہ سارے غم یکے بعد دیگرے مسلسل ہی لگتے چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دُنیا کچھ سے کچھ ہو گئی۔۔۔۔۔ سکھ کی جگہ دکھ نے لے لی۔۔۔۔۔ راحت کا خانہ غم سے بھر گیا۔۔۔۔۔ خوشحالی کا دور بد حالی میں بدل گیا۔

مگر سیدنا ایوب علیہ السلام عزم و عزیمت کے کیسے پہاڑ ثابت ہوئے۔۔۔۔۔ صبر و استقلال کا بحر بے کنار بن گئے کہ اس حالت میں بھی اُن کی زبان صبر و شکر کے ترانے گاتی رہی۔۔۔۔۔ وہ نعمت میں شاکر رہے اور مصیبت میں صابر رہے۔

اس طرح صابر۔۔۔۔۔ کہ امتحان لینے والے کو کہنا پڑا

﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (سورۃ ص ۳۸ : ۴۴)

بلاشبہ ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بہترین بندہ تھا، اللہ کی طرف رُجوع کرنے والا تھا۔

سیدنا ایوب کا صبر و شکر یہ تمام نعمتیں جب سیدنا ایوب علیہ السلام سے واپس لے لی گئیں تو انھوں نے

یہ کہہ کر شیطان کی کمر توڑ دی کہ میں وہی ہوں جو ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور اسی طرح برہنہ دنیا سے جاؤں گا۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مجھے عطا فرمایا تھا اور اب اسی نے ہر چیز واپس لے لی ہے۔۔۔۔۔ تمام تر نعمتیں اسی کے لیے ہیں اور ہر قسم کی پاکیزگیاں اسی کو سجتی ہیں۔

جب تمام اولاد کے اکٹھے مرنے کی خبر انھیں پہنچائی گئی تو کہا۔۔۔۔۔

مولا میرا ایک دل ہے، اس میں تیری محبت بھی تھی اور دل کے کسی کونے کھدرے میں بشری تقاضوں کے مطابق اولاد کی محبت بھی تھی۔۔۔۔۔ اب اولاد کے مرنے کے بعد میرا دل ہر کسی کی محبت سے خالی ہو گیا ہے اب دل میرا ہے اور اس میں ڈیرا صرف تیرا ہے۔۔۔

ہر تمنّا دل سے رخصت ہوگئی
اب تو آجا، اب تو خلوت ہوگئی

مال، اولاد، باغات، مویشی اور نوکر چاکر سب ختم ہو گئے۔۔۔۔۔ مگر سیدنا ایوب علیہ السلام ہر ذکھ اور مصیبت پر صابر و شاکر رہے۔۔۔۔۔ تو اللہ نے آزمائش کی آخری وادی سے انھیں گزارا کہ جسمانی بیماری اور بدنی ذکھ میں مبتلا ہوئے۔۔۔۔۔ جسم کا گوشت ختم ہو گیا اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچا ہو کر رہ گئے۔۔۔۔۔ بیماری نے طول پکڑا اور اٹھارہ سال پر محیط ہوگئی۔۔۔۔۔ پیغام الہی سنانے پر اور دعوتِ توحید دینے پر شہر میں مخالفت تو پہلے ہی زوروں پر تھی۔۔۔۔۔ مخالفت کا ایک طوفان اٹھا ہوا تھا۔۔۔۔۔ اس موقع پر لوگوں نے انھیں شہر سے نکال دیا۔۔۔۔۔ ان کی وفا شعار بیوی ”رحمت“ انھیں اٹھا کر شہر سے دور ایک ویرانے میں لے آئی۔۔۔۔۔ خدمت کرنے والی اولاد اللہ نے پہلے فوت کر دی تھی۔۔۔۔۔ بیماری پر خرچ ہونے والا مال اللہ نے پہلے ہی برباد کر دیا تھا۔۔۔۔۔ اب تو ایک بیمار پیغمبر ہے اور ایک صنف نازک اس کی بیوی ہے جو خاوند کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔

سیدنا ایوب علیہ السلام پر آنے والی مصیبتوں، دکھوں، تکالیف

سیدنا ایوب پر آزمائش کیوں؟

اور رنج و الم سے یہ حقیقت اور یہ بات واضح ہوگئی اور ثابت ہوگئی کہ اللہ کے بندوں میں سے جس بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس قدر قرب، نزدیکی اور تعلق ہوتا ہے اسی نسبت سے وہ بندہ آزمایا جاتا ہے اور مصائب و تکالیف کی بھٹی میں

تپایا جاتا ہے۔۔۔ اور جب وہ بندہ ان مصائب میں اور ان پریشانیوں میں صبر سے کام لیتا ہے اور استقامت دکھاتا ہے اور شکر کا جذبہ اپناتا ہے تو پھر وہی مصائب اس بندے کے درجات کی رفعت و بلندی اور عظمتوں کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔

اسی حقیقت۔۔۔ اور اسی مضمون کو امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان فُیُصُورَتِ الْفَافِظِ مِیْلَیْنِ بَیَانِ فرمایا جنہیں حضرت سعد بن وقاص رَضِیَ اللہُ عَنْہُ نے نقل فرمایا۔
 اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَثْبَیَاءُ شَقَّ الصَّالِحُونَ شَقَّ الْاَمْثَلُ
 قَالَ مَثَلُ۔ (ترمذی، مسند احمد جلد ۱ صفحہ ۱۷۲)

لوگوں میں سب سے زیادہ مصائب میں انبیاء کرام مُبْتَلَا ہوتے ہیں، پھر صالحین پھر (حسب مراتب) جو ان کے قریب ہوا اور جو ان کے قریب ہوا۔ آگے فرمایا:۔۔۔۔۔ انسان اپنی دین داری کے اعتبار سے مصائب میں مُبْتَلَا ہوتا ہے اگر انسان اپنے دین میں پختہ ہو تو اس پر مصائب بھی سخت آتے ہیں۔

نبی اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ایک اور ارشاد گرامی اس سلسلہ میں سماعت فرمائیے۔۔۔ اس ارشاد کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ عَنْہَا روایت کرتی ہیں۔
 مُسْلِمَانٌ کُوَ اَیْکَ کَاثَا حَبَّیْہِ یَا اِسَّیْہِ زَیَادَہُ کُوْنِیْ تَکْلِیْفُہُ ہُو۔۔۔ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس بندے کا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ (بخاری، مسلم، مسند احمد جلد ۶ صفحہ ۴۲، ترمذی)

سیدنا ایوب علیہ السلام جسمانی بیماری میں مُبْتَلَا ضرور ہوئے۔۔۔۔۔ شرآن نے

بیماری کون سی تھی؟

اسے اِشَارَۃً ذکر بھی کیا مگر بیماری کی نوعیت سے قرآن بھی خاموش ہے اور حدیث بھی خاموش ہے۔۔۔ نہ شرآن نے بتایا کہ بیماری کیا تھی۔۔۔

نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی تفصیل بیان فرمائی۔۔۔۔۔ نہ اصحاب رسولؐ نے بیماری کی نوعیت کے بارے لب کشائی کی۔۔۔۔۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ابن عساکر نے بنی اسرائیل کے علماء سے نقل کیا ہے اور ان دونوں کی دیکھی بعد کے مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں ذکر کر دیا کہ سیدنا ایوبؑ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور انھوں نے حضرت ایوبؑ کے بدن کو کھا شروع کر دیا تھا۔

مگر ہمارے نزدیک یہ بات صحیح نہیں۔۔۔۔۔ ایک تو اس وجہ سے کہ قرآن و حدیث اور اصحاب رسولؐ نے بیماری کی وضاحت نہیں کی، لہذا ہمیں بیماری کی نوعیت اور حقیقت کی جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرے اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو (جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے پیارے ہوتے ہیں) ایسے حال میں مبتلا نہیں کرتا جس سے لوگوں کو نفرت ہو اور دیکھ کر گھن آئے۔

اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق فرماتے ہیں :

﴿إِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ (۸: ۴۷)

بے شک وہ ہمارے پسندیدہ اور نیک لوگ ہیں۔

اور تیسری دلیل یہ ہے کہ میرا اور میری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و السنت کا مسلک یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام وفات کے بعد بھی ان کی قبور میں محفوظ ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ انھیں وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاسکتے۔۔۔۔۔ تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو زندگی میں کیڑے کیسے کھاسکتے ہیں؟

صحیح ابن حبان نے اور مسند ابویعلیٰ نے اصل حقیقت کیا ہے؟ اور مستدرک حاکم نے حضرت انس

بن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے کہ

حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری میں اٹھارہ سال مبتلا رہے۔۔۔۔۔ رشتے دار اور دوسرے لوگ ان سے دور ہو گئے۔۔۔۔۔ ان کی بیوی ان کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ تفسیر روح المعانی نے ﴿آتَى مَتَسِفَى الشَّيْطَانُ بِضَبِّ وَ عَذَابٍ﴾ (۴۱: ۳۸) (مجھے شیطان نے مصیبت اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔)

اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک دن سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی کسی کام سے جا رہی تھی کہ راستے میں اس نے ایک طبیب کو دیکھا جو درحقیقت شیطان تھا اور سیدنا ایوب علیہ السلام کے ایمان پر وار کرنے کی کوشش میں تھا۔۔۔۔۔ وہ انسانی صورت میں طبیب اور حکیم بن کر بیٹھا تھا۔۔۔۔۔ یہ اس کے قریب ہوئی اور اپنے خاوند کی طویل بیماری کا تذکرہ کیا اور علاج کی درخواست کی۔

شیطان نے کہا ایک شرط پر علاج کروں گا کہ جب تمہارا خاوند تندرست ہو جائے تو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر دو گی۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی چونکہ طویل بیماری سے انتہائی پریشان اور غمزدہ تھی اور صَاحِبُ الْغَرَضِ مَجْذُونٌ۔۔۔۔۔ اس لیے ان کے دل میں شیطان کے قول کی طرف اور شیطان کی اس بات کی طرف معمولی میلان اور جھکاؤ ہو گیا۔ بیوی نے ساری بات حضرت ایوب کے سامنے ذکر کی۔۔۔۔۔ تو وہ اسی

وقت کچھ گئے کہ وہ شیطان تھا اور میرے ایمان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔

حضرت ایوب نے بیوی کا قدرے رجمان طبیب (شیطان) کی طرف محسوس کیا تو اللہ کے نام کی قسم کھا کر فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی تو مجھے اس ادنیٰ رجمان اور معمولی میلان کی سزا کے طور پر ایک سوچھڑی ماروں گا۔ حضرت ایوب نے فرمایا۔۔۔۔۔ میری بدنی طاقت تو بیماری نے ختم کر دی

ہے اب تو میری ایمانی قوت بھی ختم کرنا چاہتی ہے؟

بیوی نے کہا: پھر اپنے مولا و مالک کے سامنے شفا کی درخواست پیش کیجیے نا؟

اس سے پہلے حضرت ایوبؑ شفا کی درخواست اس لیے نہیں کرتے تھے کہ کہیں بے صبری اور ناشکری کے زمرے میں نہ آجائے۔۔۔ اور اللہ میری درخواست اور دعا کے جواب میں فرمائیں۔۔۔ میرے پیارے پیغمبر! ابھی تم نے اتنے دکھ تو نہیں دیکھے جتنے سکھ دیکھ چکے ہو۔۔۔ مگر آج تو حد ہو گئی کہ شیطان نے آخری جال بچھا دیا۔۔۔ آج صابر و شاکر پیغمبر نے بڑے عجیب اور احسن انداز میں۔۔۔ بڑی عاجزی اور انکساری سے دعا کی:

﴿اَيُّ مَسْنِي الصُّرُوْاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ﴾ (۸۳: ۲۱)

مولا! مجھے دکھ اور تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

سیدنا ایوبؑ کی دعا کی بلاغت اور حسن کو ذرا دیکھیے۔۔۔ کہ انھوں نے اپنے دکھ، درد، تکلیف کا حوالہ تو دیا مگر حرف مدعا زبان پر نہیں لائے، بلکہ اسے اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیا۔

مولا! میں نے اپنا دکھ تیرے آگے پیش کر دیا ہے اور معاملہ تیری رحمت پر چھوڑ دیا ہے۔۔۔ تو جو کچھ کرے گا، اپنی شانِ رحیمی اور اپنی رحمت کے تقاضوں کے مطابق کرے گا۔۔۔ یہی وہ مقام ہے جس کو مقام رضا کہتے ہیں، جو اس عظیم مقام کو پالیتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے۔۔۔

﴿اِرْجِعْنِيْ اِلٰی رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ (فجر ۹۸: ۲۸)

سیدنا ایوبؑ کی دعا۔۔۔ سبق آموز دعا

سیدنا ایوب علیہ السلام نے دعا مانگتے

ہوئے کتنا پیارا اور تسلیم و رضا سے بھرپور جملہ ادا کیا۔

آتِي مَتَشِفِي الصُّورُ۔۔۔۔ میں دُکھ میں مبتلا ہو گیا ہوں۔۔۔۔ یوں نہیں فرمایا کہ مولا تو نے مجھے دُکھ میں ڈال دیا ہے۔۔۔۔ حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو دُکھ اور شک، راحت اور مُصِیبت۔۔۔۔ خوشی اور غمی سب اللہ ہی کی طرف سے مقدر ہوتا ہے۔۔۔۔ مگر سیدنا ایوب علیہ السلام نے ادب و احترام اور تسلیم و رضا کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا اور دُکھ اور مُصِیبت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ ہم دوسرے انبیاء علیہم السلام کو دیکھتے ہیں تو یہ حد ادب اُن میں بھی بدرجہ اتم موجود پاتے ہیں۔۔۔۔ ابوالبشر سیدنا آدم علیہ السلام نے دُعا کرتے ہوئے کہا:

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا سَاءً وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (۴: ۲۳)

اے ہمارے پالنہار! ہم نے اپنی جانوں پر خود زیادتی کی، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

اسی طرح جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا:

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ (شعراء ۲۶: ۸۰)

جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرماتا ہے (یعنی بیماری میں مبتلا ہونا میری حالت ہوئی اور شفا عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کا کام ہوا۔) اسی طرح حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے مچھلی کے سمندر میں چلے جانے اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو باخبر نہ کرنے کی بات کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔

سورت صاد میں اللہ رب العزت نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا کو اس طرح ذکر فرمایا:

﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَلَيْ مَا تَصْنَعُ الشَّيْطَانُ بِضُضٍّ وَعَذَابٍ﴾ (۳۸: ۴۱)

مولا! شیطان نے مجھے سخت دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔

سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا میں۔۔۔ اَلَيْ مَا تَصْنَعُ الشَّيْطَانُ بِضُضٍّ وَعَذَابٍ۔۔۔ کے جملوں میں اُن پر آنے والے مصائب، دکھ، رنج و غم، پریشانیاں۔۔۔ گویا کہ مصیبت کے دور اور زمانے کی ساری داستان آگئی۔ اور پھر اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔۔۔ مولا! تو تمام پیار کرنے والوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔۔۔ ذرا اس جملے پر غور کیجیے۔۔۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہوگئی اور صبر و شکر کا دامن بھی نہیں چھوٹا۔۔۔ طلب اور مانگنے کا ہاتھ بھی دراز ہو گیا۔۔۔ اور عجز و نیاز اور انکساری، بندگی و خضوع کی بھی حد ہوگئی۔

مولا! میں دکھی ہوں۔۔۔ کتنے برسوں سے دکھی ہوں۔۔۔ سب پیار کرنے والے چھوٹ گئے۔۔۔ مولا! تجھ سے بڑھ کر کون ہے جو پیار کرنے والا ہے۔۔۔ طَلُونِي لِعَبْدٍ تَكُونُ مَوْلَاكَ۔۔۔ خوش بخت ہے وہ بندہ جس کا دوست تُو ہے۔

سیدنا ایوب علیہ السلام جب اس آخری آزمائش میں

بھی سو فیصد پورے اترے اور اس امتحان میں

بھی پوری طرح کامیاب ہو گئے۔۔۔ تو رحمت باری تعالیٰ جوش میں آگئی۔۔۔ جواب آیا:

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ﴾ (۴۱: ۸۴)

ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور جو بیماری و تکلیف انہیں لگی تھی اسے

دور کر دیا۔

سورہ ص میں ان کی دعا کی قبولیت کو اس طرح بیان فرمایا:

﴿ اَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَآرِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ (سورة ص ۳۸ : ۴۲)

ہم نے ایوب کی التجاشن کر فرمایا۔۔۔۔۔ میرے ایوب اپنا پاؤں (زمین پر) مارو۔۔۔۔۔ ہم ایک ٹھنڈا چشمہ جاری کر دیں گے اس کا پانی پنی لیجیے، اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔۔۔۔۔ نہا لیجیے باہر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔

یوں ان کے بدن کی تمام بیماریاں اور تکلیفیں دور ہو گئیں۔۔۔۔۔ پھر ہم نے انھیں ان کے مانگے سے زیادہ عطا فرمایا۔۔۔۔۔ انھوں نے تو صرف آنے والی بیماری کا ذکر کیا تھا۔۔۔۔۔ ہم نے شفا بھی بخشی اور ان کے اہل و عیال بھی لوٹا دیے۔۔۔۔۔ اور اتنے اہل و عیال اور بھی عطا فرمائے۔

﴿ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِلْعَبِيدِ ﴾

(سورة الانبیاء ۲۱ : ۸۴)

اور سورة ص آیت ۴۳ میں یوں ارشاد ہوا :

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴾

(۴۳ : ۳۸)

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کنبہ آل اولاد مرچکے تھے اللہ نے انھیں زندہ کر دیا۔۔۔۔۔ بلکہ اپنی رحمت سے اتنا مزید کنبہ عطا فرمایا۔۔۔۔۔ تفسیر جواہر القرآن سورة ص کی تفسیر میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی قول کو تحریر فرمایا۔۔۔۔۔ اور مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر معارف القرآن سورة انبیاء کی تفسیر میں اسی قول کو پسند فرمایا۔

علاوہ ازیں شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے موضح القرآن میں بھی کچھ تحریر فرمایا اور کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جتنا مال و دولت، زمین اور جانور۔۔۔۔۔ آل اولاد اللہ رب العزت نے آپ کو پہلے عطا فرمائی تھی اور بطور آزمائش واپس لے لی تھی۔۔۔۔۔ اس سے دگنی عطا فرمادی۔

مانگے سے زیادہ دیتا ہے سے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ

صحت و بیماری، دکھ اور شکر، مصیبت و راحت پہنچانے کے تمام تر اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔۔۔۔۔ کسی کو بیماری سے صحت عطا کرنا کسی نبی و ولی، کسی پیر و پیغمبر۔۔۔۔۔ کسی بڑے اور چھوٹے۔۔۔۔۔ کسی زندے اور مردے کے اختیار اور ہاتھ میں نہیں ہے۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا:

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ (شعرا ۲۶: ۸۰)

جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہتے تھے۔۔۔۔۔ اَنْتَ الشَّافِي۔۔۔۔۔

کہ شفا بخشنے والی ذات صرف اور صرف تیری ہے۔

اگر صحت دینا۔۔۔۔۔ تندرستی عطا کرنا۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تو حضرت ایوب اِستے طویل عرصے تک کبھی بیمار نہ رہتے۔

دوسری بات اس واقعہ سے یہ ثابت ہوئی کہ اگر شفا عطا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں اور تکالیف میں گھر کر شفا لینے کے لیے غائبانہ پکارنا بھی اللہ کو چاہیے جس طرح سیدنا ایوب علیہ السلام نے مصائب میں مُبتلا ہو کر اللہ ہی کو پکارا۔۔۔۔۔ اس لیے کہ غائبانہ پکار کو سُننے والا بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔

آج ضعیف الاعتقاد لوگ بیماریوں اور تکلیفوں میں مُبتلا ہو جائیں تو کبھی کسی درگاہ پر اور کبھی کسی دربار پر جا جا کے التجائیں کرتے۔۔۔۔۔ وہاں کے پتھر اپنے جسم پر ملتے۔۔۔۔۔ وہاں لکھ لکھ کر عرضیاں لٹکاتے اور بطور نذر و نیاز اور منت کے جانور اور شیرینیاں تقسیم کرتے ہیں۔۔۔۔۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ سے سبق سیکھیے۔۔۔۔۔ نصیحت حاصل کیجیے کہ مصائب میں گھر جاؤ تو مدد کے لیے

پکارنا صرف اور صرف اللہ کو ہے۔۔۔۔۔ اس لیے کہ شفا دینے کے سارے
قرآن نے اسی کے پاس ہیں۔

تیسری حقیقت اس واقعہ سے یہ ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت اتنا مہربان
اور بندوں پر اتنا کریم و شفیق ہے کہ بندے مانگتے کم ہیں۔۔۔۔۔ اور وہ دیتا زیادہ
ہے۔۔۔۔۔ بندے اپنے ظرف اور چادر کے مطابق مانگتے ہیں۔۔۔۔۔ اور وہ اپنی
رحمت و فضل سے زیادہ عطا کرتا ہے۔۔۔۔۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے تو کھل کر
شفا بھی نہیں مانگی تھی۔۔۔۔۔ مگر کریم مولا نے شفا بھی عطا کر دی، اور پہلے سے دگنی
دولت اور اولاد بھی بخش دی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے

سیدنا ایوب کو دیکھ کر سیوی کا تعجب

حضرت ایوب کی ساری بیماری کو اس چشمے میں نہانے سے دور کر دیا۔ (اور پانی
کے پینے سے ان کے بدن میں طاقت و حسی آگئی اور وہ پہلے سے زیادہ حسین
اور صحت مند ہو گئے۔۔۔۔۔ ان کی سیوی ان کو تلاش کرتی ہوئی آئی اور حضرت
ایوب سے ہی دریافت کرنے لگی۔۔۔۔۔ اے اللہ کے بندے کیا تم نے بیمار اور
کمزور ایوب کو دیکھا ہے جو اللہ کا نبی ہے۔۔۔۔۔ اللہ کی قسم میں نے تم سے زیادہ
ایوب سے مشابہ کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔۔۔۔۔ حضرت ایوب نے فرمایا: میں ہی
ایوب ہوں۔ (اللہ نے مجھے صحت بھی دی، طاقت و جوانی اور حسن بھی لوٹا دیا۔)
حضرت ایوب علیہ السلام کے دو کھلیان تھے۔ ایک گندم رکھنے کے لیے
اور دوسرا جو رکھنے کے لیے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے دو بادل بھیجے ایک سونے کی
صورت میں گندم کے کھلیان پر برسا اور اسے سونے سے اس قدر بھر دیا کہ سونا
کھلیان سے باہر گرنے لگا۔۔۔۔۔ اور دوسرا بادل جو کے کھلیان پر برسا اور اسی طرح
اس کو چاندی سے بھر دیا۔ (یحییٰ ابن حبان، مسند ابویعلیٰ)

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہرہ آفاق
کتاب صحیح البخاری میں سیدنا ابوبہرہ

بخاری کی ایک حدیث

رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت ایوبؑ غسل کر رہے تھے کہ
اللہ رب العزت نے سونے کی چند ٹڈیاں اُن پر برسائیں۔۔۔۔ حضرت ایوبؑ سونے
کی ٹڈیوں کی مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں رکھنے لگے۔۔۔ کہ اللہ نے آواز لگائی
اے ایوبؑ کیا ہم نے دولت دنیا دے کر آپ کو سونے اور چاندی سے بے
پرواہ نہیں کر دیا۔۔۔ حضرت ایوبؑ نے جواب میں عرض کیا:

بَلَىٰ يَا رَبِّ وَلَٰكِنْ لَّا غِنَىٰ لِي عَنْ بَرَكَّتِكَ۔ (بخاری کتاب بدء

المخلوق باب وایوب اذ نادى ربه)

مولا ! تیری بات صحیح ہے مگر تیری نعمتوں اور برکتوں سے کون کب بے

پرواہ ہو سکتا ہے۔

اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ کو سورۃ
الانبیاء میں ذِکْرِی لِلْعٰدِیْنَ۔۔۔۔ اور سورۃ ص میں ذِکْرِی لِاُولِی الْاَلْبَابِ
قرار دیا۔۔۔ یعنی اس واقعہ میں عبادت گزار بندوں کے لیے۔۔۔۔ اور
عقل مند لوگوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی اور سبق موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے
نیک اور وفا شعار بندوں کی وفاداری کا امتحان کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک
کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں۔

اور اس امتحان میں اللہ کی طرف پوری توجہ اور اس کا ذکر ہی اس امتحان
میں کامیابی کا زینہ ہے۔ اور یہ نصیحت کہ ہر امتحان اور ہر آزمائش کے لیے ایک
حد مقرر ہے۔۔۔۔ پھر آزمائش ٹل جاتی ہے اور بندے کو انعامات سے مالا مال
کر دیا جاتا ہے۔

اس واقعہ میں یہ نصیحت بھی ہے کہ مصائب اور تکالیف اور

آزمائشوں میں صبر کرنا چاہیے۔ اور یہ نصیحت بھی کہ مصائب میں گھر کر اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔

اور اس واقعہ میں عقل مندوں کے لیے یہ نصیحت بھی ہے کہ ناامیدی اور مایوسی گناہ ہے۔۔۔۔۔ حالات کچھ ہی کیوں نہ ہوں۔۔۔۔۔ مصائب و تکالیف نے بندگی میں حکیل دیا ہو۔۔۔۔۔ راستے اور اسباب مفقود ہو گئے ہوں مگر پھر بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔۔۔۔۔ رب کی رحمت سے مایوس ہونا مومنوں کا نہیں کفار کا شیوہ ہے۔

سیدنا ایوب کی قسم پوری کرنے میں رعایت میں بیان کر چکا ہوں کہ ابلیس نے

ایک طبیب کی صورت میں۔۔۔۔۔ ان کی بیوی کے ذریعہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی۔۔۔۔۔ ابلیس نے کہا تھا میں تمہارے خاوند کا علاج اس شرط کے ساتھ کرتا ہوں کہ جب وہ تندرست اور شفا یاب ہو جائے تو تم یہ کہنا کہ میں نے شفا دی ہے اس کے سوا میں تم سے کوئی اور اجر اور دوا کی قیمت بھی وصول نہیں کروں گا۔۔۔۔۔ بیوی نے اس کا تذکرہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے سامنے کیا تو انہوں نے فرمایا تم اس طرح کی بات کی طرف مائل ہو رہی ہو مجھ پر یہ نذر ہے کہ اگر اللہ نے مجھے صحت عطا کر دی تو میں تمہیں سو چابک ماروں گا۔

سیدنا ایوب علیہ السلام جب تندرست ہو گئے۔۔۔۔۔ تو محسوس کیا کہ ایک طرف بیماری کی حالت میں خدمت کرنے والی وفا شعار بیوی ہے اور دوسری طرف نذر اور قسم ہے۔۔۔۔۔ سو چابک مارنے کی قسم ایسی وفا شعار بیوی پر کیسے پوری کروں؟

اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب کی زوجہ محترمہ کے لیے قسم پوری کرنے میں تخفیف اور رعایت فرمادی کہ سو تنکوں کا ایک جھاڑو بنالیں اور وہ جھاڑو بیوی کو

ماریں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔

(تاریخ دمشق جلد ۵ صفحہ ۱۰۸)

قرآن نے اس بات کو اس طرح ذکر فرمایا:

﴿وَخُذْ بِذِكِّكَ ضِعْفًا فَاصْرِبْ تَبَهُ وَلَا تُخْنَفْ﴾ (۳۸: ۳۴)

اور اپنے ہاتھ سے تنکوں کا ایک مٹھا (جھاڑو) پکڑ لیں اور اس کے ساتھ ماریں اور اپنی قسم پوری کریں۔

حضرت ایوبؑ کے
اس حیلہ اختیار

شرعی حیلہ کس صورت میں جائز ہے

کرنے کی بنا پر یہ بحث چل نکلی کہ کیا شرعی حیلہ کرنا جائز ہے؟
جو لوگ شرعی احکام سے بچنے کے لیے حیلوں کو اختیار کرتے ہیں وہ
حضرت ایوبؑ کے اس عمل سے دلیل پکڑتے ہیں۔
یاد رکھیے اگر اپنی ذات سے یا کسی دوسرے سے ظلم کو ہٹانا مقصود ہو تو
شرعی حیلہ کرنا جائز ہے۔

مگر جس حیلہ سے حکم شرعی کی حکمت کا بطلان ہوتا ہو جس کے لیے وہ
حکم شرعی نافذ کیا گیا تو ایسا حیلہ قطعاً باطل، ناجائز اور حرام ہے۔

(روح المعانی جلد ۲۳ صفحہ ۲۰۹)

جس طرح کچھ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے حیلہ سازیاں کرتے
ہیں۔ حیلہ اسقاط (جو سرحد میں ہوتا ہے) بھی اسی زمرہ میں آتا ہے۔

وما علینا الا البلاغ المبین



سیدنا داؤد علیہ السلام



تَحْمَدًا وَتُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْآمِنِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ آمَنًا بَعْدَ قَاعُوذٍ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝ إِنَّا نَنْفَخُ فِي
الْجِبَالِ مَعَهُ يُسَيِّجُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإشْرَاقِ ۝ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۚ كُلٌّ لَّهُ
أَوَّابٌ ۝ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ۝﴾

(سورة صافات: ۲۸-۳۰)

(صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

سامعین گرامی قدر! حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں آنے
والے انبیاء میں سے ایک اولوالعزم پیغمبر ہوئے ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم
علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور چودہ واسطوں سے ان کا نسب نامہ جد الانبیاء
حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔

قرآن مجید کی تقریباً نو سورتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا ہے
اور تقریباً سولہ جگہوں پر ان کا اکرام گرامی موجود ہے۔

سورة البقرہ کی آیت ۲۴۷ میں بنی اسرائیل کی قوم میں پیش آنے والی
ایک جنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔۔۔ جس میں مومنین کی فوج کا سالار طالوت اور

کفار کی فوج کا سالار جالوت تھا۔۔۔ اس جنگ میں بنی اسرائیل نے روایتی حیل و محبت، بہانوں اور لیت و لعل کا مظاہرہ کیا تھا۔۔۔ بنی اسرائیل نے آبائی بزدلی دکھائی تھی۔۔۔ جالوت جیسے تائید الہی حاصل تھی ایک انتہائی مختصر اور بے سرو سامان لشکر لے کر (جس کی تعداد مفسرین نے ۳۱۳ ذکر کی ہے) جالوت کے زبردست اور مسلح لشکر کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔

جالوت جیسے اپنی طاقت، تجربہ، پہلوانی، تلوار زنی اور تیر اندازی اور بہادری پر ناز تھا۔۔۔ اس جالوت جیسے متکبر، جنگجو، سپہ سالار اور شجاعت کے گھمنڈ میں مبتلا شخص کو جس کم عمر لڑکے نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس لڑکے کا نام داؤد تھا۔۔۔ جو بنی داؤد نے جالوت کو قتل کیا تو اس کا لشکر شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا اور اس طرح بنی اسرائیل کامیاب اور فتح یاب ہوئے۔

داؤد کی بے مثال شجاعت و بہادری اور جوانمردی نے انھیں بنی اسرائیل کا آنکھ کا تارا بنا دیا۔۔۔ وہ پوری قوم کے پسندیدہ اور محبوب ٹھہرے۔۔۔ ان کی شخصیت قوم میں ممتاز اور معروف ہو گئی۔ جالوت بادشاہ کی وفات کے بعد۔۔۔ زمام اقتدار اور عنان حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ آئی۔

پھر ان پر اللہ رب العزت کا ایک اور عظیم انعام اور بھاری احسان یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے اور قوم کی رہبری و راہنمائی کے لیے انھیں منصب رسالت و نبوت سے بھی نوازا دیا گیا۔

انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت میں ابوالبشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے علاوہ۔۔۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہی ایسے نبی ہیں جن کو خلیفہ کے لقب سے پکارا گیا۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے :

﴿يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ (۲۸: ۲۶)

اے داؤد ہم نے آپ کو بلا شک زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کے لقب پہلے جانے کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے صدیوں سے بنی اسرائیل میں یہ رسم اور یہ سلسلہ قائم تھا کہ دنیا کی حکومت اور بادشاہی اور اقتدار ایک خاندان کے پاس رہتا تھا۔۔۔ اور نبوت و رسالت دوسرے خاندان میں رہتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پہلے خوش نصیب شخص ہیں جن کے وجود میں اللہ رب العزت نے دونوں نعمتیں جمع کر دی تھیں۔۔۔ وہ ایک ہی وقت میں بادشاہ اور صاحب اقتدار بھی تھے۔۔۔ اور نبوت و رسالت کے عظیم منصب پر فائز بھی تھے۔

﴿أَنَّ اللَّهَ الْمَلِكُ وَالْحَكِيمُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ (۲۵۱: ۲)

اللہ نے داؤد کو حکومت و بادشاہی بھی عطا کی اور حکمت (نبوت) بھی اور اپنی مرضی سے جو چاہا ان کو سکھایا۔

قرآن نے ایک اور جگہ پر فرمایا:

﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ﴾ (۲۰: ۳۸)

اور ہم نے داؤد کی حکومت کو مضبوط کیا اور اس کو حکمت (نبوت) عطا کی اور حق و باطل کے فیصلہ کی قوت عطا کی۔

اس آیت کریمہ میں فصل الخطاب سے کیا مراد ہے؟

کچھ علماء نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تقریر و خطابت کے فن میں کمال رکھتے تھے۔۔۔ ان کا بیان ایسے ہوتا جیسے کسی نے خوبصورت موتی اور ہیرے ایک لڑی میں پرو دیے ہوں۔۔۔ ان کے کلام میں فصاحت و بلاغت کے دریا موجزن ہوتے۔

اور کچھ علماء نے کہا کہ: فصل الخطاب سے مراد یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا حکم اور فیصلہ حق و باطل کے درمیان قلب فیصل کی حیثیت رکھتا تھا۔

بنی اسرائیل کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے تورات جیسی نور
 سے پر اور ہدایت سے ممتور کتاب مل چکی تھی۔۔۔۔۔ بنی اسرائیل کی
 رشد و ہدایت اور رہبری و راہنمائی کے لیے اساس اور اصل تورات ہی تھی
 ۔۔۔۔۔ مگر راہ ہدایت سے بھٹکتی قوم۔۔۔۔۔ اور گم گشتہ راہ بنی اسرائیل کو راہ
 ہدایت دکھانے کے لیے۔۔۔۔۔ اور شریعت موسوی کو از سر نو زندہ کرنے کے لیے
 ۔۔۔۔۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی۔

زبور متقی کلمات کا مجموعہ تھا جس میں اللہ کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا۔۔۔۔۔
 لوگوں کے لیے نصیحتیں۔۔۔۔۔ سامانِ عبرت۔۔۔۔۔ مواعظ اور بشار و بشارت کے
 مضامین تھے۔۔۔۔۔ زبور میں کچھ پیشین گوئیاں بھی تھیں۔۔۔۔۔ کچھ بشارتیں بھی تھیں۔
 شراک مجید کہتا ہے :

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ مِبعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
 الصَّالِحُونَ﴾ (۲۱ : ۱۰۵)

بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد کہہ دیا تھا کہ زمین کے
 وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ زبور میں کی گئی اس پیشین گوئی کے
 مصداق اصحابِ محمد ہیں اور مِنْ مِبعْدِ الذِّكْرِ۔۔۔۔۔ ذکر سے مراد نصح، مواعظ
 ہیں۔۔۔۔۔ ہماری جماعت کے بانی اور شیخ مولانا حسین علی رضویؒ فرماتے ہیں کہ :
 مِنْ مِبعْدِ الذِّكْرِ سے مراد ہے کہ مسئلہ توحید کے بیان کرنے کے بعد
 ہم نے کہا تھا کہ زمین کا اقتدار بھی ان توحید کے ماننے والوں کو دیں گے۔

کہتے ہیں کہ زبور کا زیادہ تر حصہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تعریف و
 توصیف پر مشتمل تھا۔۔۔۔۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا لہجہ۔۔۔۔۔
 اور جادو بھری آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو جن دافس

اور پرند تک وجد میں آجاتے۔ اسی لیے آج تک کن داؤدی کی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ---- وہ جب تلاوت کرتے اور ان کی تلاوت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو ارشاد فرماتے ---- ابو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۲ صفحہ ۱۱)

بخاری کتاب الانبیاء میں ایک روایت منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پوری زبور کو اتنے قلیل وقت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ گھوڑے پر زین کسنا شروع کرتے تو ساتھ ہی زبور کی تلاوت بھی کرتے اور جب زین کس کر فارغ ہوتے تو زبور کی تلاوت بھی مکمل فرما لیتے۔

حضرت داؤد کی امتیازی شان حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے علاوہ

حکومت اور بادشاہی بھی عطا کی گئی تھی ---- حکومت و سلطنت میں بھی وہ ایک انفرادی اور امتیازی شان اور مقام رکھتے تھے۔

مشرکین مجید، تورات اور بنی اسرائیل کی تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وجود میں کئی خوبیاں جمع تھیں ---- شجاعت و بہادری میں عدیم المثال ---- دلیری و بے باکی میں عدیم النظیر ---- جنگی مہارت میں بلند مرتبے پر فائز ---- بدنی قوت میں لامتناہی ---- قوت فیصلہ میں بلند مقام ---- حسن تدبیر میں ماہر ---- اصابت رائے میں اپنی مثال آپ تھے ----

جد مر بڑھتے کامیابی کے جھنڈے گاڑتے چلے جاتے ---- فتح و نصرت ان کی لونڈی تھی ---- کامرانیاں ان کے قدم چومتیں ---- اللہ کا فضل و کرم اور رحمت و مہربانی اس حد تک ان کے شامل حال تھی کہ سخت سے سخت اور بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلہ میں ان کی فوج اور لشکر کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہوتا

مگر فتح اور کامیابی ان ہی کا مقدر ٹھہرتی۔۔۔۔ اور کامرانی ہمیشہ ان ہی کے ہاتھ رہتی۔۔۔۔ اسی لیے بہت قلیل اور معمولی عرصے میں شام، عراق، فلسطین، شرق اردن، فرات کے تمام علاقوں۔۔۔۔ دمشق تک تمام ممالک ان کے حکم اور سلطنت کے زیرِ نگین ہو گئے۔

قرآن مجید نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق چند خصائص اور امتیازی چیزوں کا تذکرہ کچھ اس طرح فرمایا ہے :

﴿وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّدَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ۚ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (۳۸: ۱۷)

اور یاد کرو میرے بندے داؤد کو جو بڑا طاقت ور تھا اور ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔

ذَا الْأَيْدِ۔۔۔۔ بڑا قوت والا تھا۔۔۔۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا میدان جنگ میں طاقت و توانائی کا مظاہرہ کرنا۔۔۔۔ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔

إِنَّهُ أَوَّابٌ۔۔۔۔ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔۔۔۔ یہ اللہ کی عبادت میں حضرت داؤد کی جانفشانی اور انہماک کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔۔۔۔ نصف رات اللہ کی عبادت میں گزارتے اور نصف رات آرام فرماتے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد کی نماز ہے اور محبوب ترین روزہ حضرت داؤد کا روزہ ہے جسے صوم داؤدی کا نام دیا گیا ہے۔

آپ انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ
حضرت داؤد کی نبوت میں امتیازی شان منبرائیں تو واضح ہو گا کہ

اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو خصوصی مقام، شان، شرف اور

امتیاز سے نوازا ہے۔۔۔ انھیں بلند ترین درجات عطا فرمائے اور بے شمار انعامات سے مالا مال کیا۔

مگر شرآن کہتا ہے کہ انبیاء کرام کے درجات میں فرق مراتب رکھا ہے۔۔۔ اور یہی امتیازی درجات اور انفرادی مرتبے انبیاء کو ایک دوسرے سے ممتاز اور منفرد کرتے ہیں۔

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (۲: ۲۵۳)

یہ انبیاء کی جماعت ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔
اس لحاظ سے قرآن مجید نے حضرت داؤد علیہ السلام کے چند امتیازی اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے۔

پہاڑوں اور پرندوں کی تسخیر و تسبیح
قرآن مجید نے ان کے ایک امتیازی وصف کا

۔۔۔ اور انفرادی خصوصیت کا تذکرہ کچھ اس طرح فرمایا ہے :

﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝ وَالطُّيُورَ فَحَشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ﴾ (۱۸-۱۹)

ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر (تابع) کر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح پڑھتے تھے اور پرندوں کو بھی کہ وہ تسبیح کے وقت جمع ہوتے اور سب مل کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے۔

شرآن نے ایک اور جگہ پر فرمایا :

﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطُّيُورَ ۝ وَكُنَّا مُعِينِينَ﴾

(سورۃ الانبیاء ۲۱: ۷۹)

اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو تابع کر دیا تھا کہ وہ داؤد کے ساتھ تسبیح کریں اور ہم ہی ہیں اس طرح کرنے والے۔

ایک اور مقام پر مشرآن نے بیان کیا :

﴿ وَ لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَجْعَلُ آوِينَ مَعَهُ وَ الظَّنِيرَ ﴾

(شورۃ سبا ۳۲: ۱۰)

یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت بخشی تھی (وہ یہ کہ ہم نے حکم دیا تھا) اے پہاڑ اور پرند تم داؤد کے ساتھ مل کر میری تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی شیریں، دل کش اور سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب آپ بیٹھی اور پیاری آواز سے ذکر الہی میں مصروف ہوتے --- اور شیریں آواز میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو اڑتے پرندے بھی رک جاتے اور آپ کے گرد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، اور آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اپنے مالک و مولا کی تسبیح و تحمید کرنے لگتے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی پیاری، دل کش اور مسخوڑ کن تھی کہ وہ جب سوز و گداز سے حمد باری کرتے اور زبور پڑھتے تو پورے ماحول پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی --- گویا کہ دنیا کا نظام ٹھہر گیا ہو --- پہاڑوں کے پتھر، چٹانیں اور سنگریزے سب آپ کے ساتھ تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو جاتے اور حمد باری سے فضا گونج اٹھتی۔

پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا مفہوم
حضرت داؤد علیہ السلام کے
ساتھ مل کر تسبیح پڑھنا --- اس کے متعلق بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ تسبیح زبان
حال سے تھی --- یعنی کائنات کی ہر چیز کا وجود --- اس کی ترتیب و ترکیب
--- اس کا حجم اور رنگ --- دنیا کا ایک ایک ذرہ --- گھاس کا ایک
ایک تنکا --- ہر پرندہ اور اُس کا ایک ایک پر --- ہر پہاڑ اور اُس

پہاڑ کا ایک ایک کنکر اپنے وجود میں اللہ کی خالقیت کا گواہ ہے۔۔۔ اللہ کی
اُلوہیت و معبودیت پر شاہد ہے اور پھر اُس کی تسبیح ہے۔۔۔ قسم و قسم کے
خُش رنگ اور خُش ذائقہ پھل اگرچہ زبان نہیں رکھتے۔۔۔ بولنے کی
طاقت سے محروم ہیں۔۔۔ مگر ہر پھل کی خوشبو اور ذائقہ۔۔۔ اُس کا رنگ
اور لطافت۔۔۔ اُس کی خوبصورتی اور نزاکت پکار پکار کر اعلان کر رہی ہے
کہ ”ثَوْدُ حِدَّةٍ لَا شَرِيكَ لَهُ“۔۔۔

ہر گسیاہ کہ از زمیں روید دحدہ لا شریک لہ گوید

وَ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ
تَذَكَّرُ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

انار اگرچہ زبانِ قال نہیں رکھتا۔۔۔ مگر اس کے پردوں میں موتیوں کی طرح
بجے ہوئے دانے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں : فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
کیلا اگرچہ بولنے سے محروم ہے مگر اس کی لطافت اور مٹھاس پکار پکار
کر اعلان کر رہی ہے کہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے اور تو بھان ہے۔
سیب اگرچہ نطق سے محروم ہے مگر اس کی خوشبو اور نفاست اس بات
پر گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کی ذات بے عیب اور بے مثال ہے۔

مگر جمہور مفسرین۔۔۔ محقق علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ حضرت داؤد
علیہ السلام کے ساتھ پرندوں اور پہاڑوں کی تسبیح بزبانِ حال نہیں تھی بلکہ حقیقتہً بزبانِ
قال تسبیح پڑھتے تھے۔۔۔

● اور اسی طرح دنیا کی ہر چیز۔۔۔ حیوان، پہاڑ، سمندر، دریا۔۔۔
نباتات و جمادات بزبانِ قال حقیقتہً تسبیح کرتے ہیں۔
شہر آں اعلان کرتا ہے :

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تُفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾
 دنیا کی ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ (سورۃ نبی اسرائیل ۱۷: ۴۴)

اگر یہاں یہ مراد لیں کہ ہر شے بزبان حال تسبیح کر رہی ہے تو پھر
 وَلَكِنْ لَّا تُفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔۔۔۔۔ یہ ارشاد کیسے صحیح
 ہوگا۔۔۔ کیونکہ اگر کوئی دہریہ یا مشرک اس کو نہیں سمجھتا تو نہ سمجھے۔۔۔۔۔ ہر مسلمان
 اور ہر مومن تو یقیناً سمجھتا ہے کہ دنیا کی ہر شے کا وجود اللہ رب العزت کی ذات کا پتا
 دے رہی ہے۔۔۔۔۔ میرے اس بیان سے ثابت یہ ہوا کہ دنیا کی ہر چیز جو تسبیح کر
 رہی ہے وہ زبان حال سے نہیں بلکہ حقیقتہً زبانِ قال سے تسبیح کر رہی ہے۔۔۔۔۔ مگر
 یہ تسبیح و تحمید انسانوں کے فہم و ادراک سے اور ان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔

اور کبھی کبھی اللہ رب العزت کی مرضی اور مشیت کے ماتحت انبیاء اور
 رسولوں کو اور کبھی کبھی کسی نیک بندے کو پرندوں اور پہاڑوں کی تسبیح کا فہم اور
 ادراک ہو جاتا ہے جو انبیاء کے لیے معجزہ اور غیر نبی کے لیے کرامت ہوتی ہے۔
 چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصی شرف
 اور انفرادی امتیاز یہ تھا کہ جب وہ صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا کرتے۔۔۔۔۔ اور اس
 کی تقدیس و تسبیح میں مصروف ہوتے تو پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ باآواز
 بلند اللہ کی تسبیح و تحمید میں شامل ہو جاتے اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کی تسبیح و تحمید
 کر سُننے اور سمجھنے۔۔۔۔۔ یہ تسبیح کو سُننا اور سمجھنا حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت
 اور معجزہ ہے۔

(اگر یہ تسبیح قوی نہ ہوتی بلکہ حالی ہوتی تو بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (۱۸: ۳۸)
 (صبح و شام) کی قید لگانے کی کیا ضرورت تھی۔۔۔۔۔ تسبیح حالی تو ہر وقت اور
 ہر آن ہو رہی ہے۔ فافہم و تدبر)

اسی طرح کنکریوں نے ایک موقع پر امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور چند صحابہ کرام کے ہاتھوں پر بھی تسبیح پڑھی تھی اور قریب بیٹھے لوگوں نے ان کی تسبیح کو سنا تھا۔

حضرت ابوذر غفاری رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) بیٹھے ہوئے تھے اور امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سامنے چند کنکریاں پڑی ہوئی تھیں۔ آپؐ نے انھیں تسبیح پر رکھا تو وہ تسبیح پڑھنے لگیں۔۔۔ ابوذرؓ کہتے ہیں میں نے شہد کی مکھڑوں کی طرح گنگناہٹ کو سنا۔۔۔ پھر آپؐ نے وہ کنکریاں حضرت صدیق اکبر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کے ہاتھ پر رکھیں وہ برابر تسبیح پڑھتی رہیں۔۔۔ پھر آپؐ نے حضرت عمر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کے ہاتھ پر رکھیں تو ان کے ہاتھ پر بھی وہ تسبیح پڑھتی رہیں۔۔۔ پھر آپؐ نے وہ کنکریاں حضرت عثمان رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کے ہاتھ پر رکھیں۔۔۔ وہ وہاں بھی تسبیح پڑھتی رہیں۔۔۔ جو نبی آپؐ نے ان کنکریوں کو زمین پر رکھا تو وہ خاموش ہو گئیں۔۔۔ پھر امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا:

هَذِهِ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ (طبرانی بیہقی)

یہ خلافت نبوت ہے (یعنی میرے بعد خلافت کی یہی ترتیب ہوگی۔) ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن گھر سے نکلے اور دل میں یہ خیال کیا کہ آج میں اللہ رب العزت کا ایسا ذکر کروں گا جو کسی نے بھی نہ کیا ہوگا۔۔۔ کچھ آگے پہنچے تو ایک تالاب سے مینڈک کے ذکر کی آواز آرہی ہے۔

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ مَلَأْتَنِي عِلْمَكَ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر مینڈک نے کہا: چالیس سال سے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ آگے بڑھے۔۔۔ ایک پتھر پر نظر پڑی۔۔۔ اس پر عصا سے ضرب لگائی تو پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں ایک کیڑا موجود ہے جس کے منٹھ میں خوراک کے طور پر سبز رنگ کا پتہ ہے اور آواز آرہی ہے :

سُبْحَانَ مَنْ تَدْرَانِي ۝ وَ يَسْمَعُ كَلَامِي ۝ وَ يَعْرِفُ مَقَامِي ۝ وَ

يَذَرُّنِي ۝ وَلَا يَنْسَانِي

سامعین گرامی ! کیڑے کے اس ذکر پر ذرا غور فرمائیے کہ ایک کیڑا جسے اللہ رب العزت نے عقل و فہم کی دولت سے محروم رکھا ہے۔۔۔ لیکن وہ اللہ کی صفات کا کتنے خوبصورت انداز میں ذکر کر رہا ہے۔۔۔ اور اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا اعتماد اور پختہ یقین ہے۔

ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے۔۔۔ سُبْحَانَ مَنْ تَدْرَانِي وَ يَسْمَعُ كَلَامِي
تمام عیبوں، نقائص اور شریکوں سے پاک وہ ذات ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔
وَ يَعْرِفُ مَقَامِي۔۔۔ اور وہ ایسی لاریب اور بے غیب ذات ہے

جو مجھے اس بند پتھر کے اندر میرے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔

(ہائے کاش اشرف المخلوقات انسان کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے۔۔۔ میں کبھی بھی اس سے چھپ نہیں سکتا۔۔۔ چاہے میں جہاں بھی رہوں۔۔۔ باہر کھلی فضاؤں میں یا کمرے کے اندر۔۔۔ کھلے میدان میں یا تہ خانے میں۔۔۔ روشنی میں ہوں یا اندھیرے میں۔۔۔ اللہ ہر جگہ برابر مجھے دیکھتا ہے۔۔۔ میں اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا۔۔۔ اگر ایک انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو وہ اکثر گناہوں سے بچ سکتا ہے)

کیڑا ذکر کرتے ہوئے آگے کہتا ہے :

وَ يَسْمَعُ كَلَامِي۔۔۔ پاک ہے وہ ذات جو میری ہر ہر بات کو

سُناتا ہے۔۔۔۔۔ یہ بے شُغور کیڑا کہہ رہا ہے مگر آج کا ناشکرا انسان اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں استعمال کر کے کہتا ہے۔۔۔۔۔ اللہ میری بیکار اور میری دعا کو براہِ راست نہیں سُناتا۔۔۔۔۔ کہتا ہے: ”میری سدا نہیں انھیں دی موڑا سنیں۔“
(میری سُناتا نہیں اور ان بزرگوں کی موڑتا نہیں۔)

وَيَذُقْنِي وَلَا يَنْسَانِي۔۔۔۔۔ شہریوں سے پاک ہے وہ ذات جو مجھے بند پتھر کے اندر بھی روزی دیتا ہے اور آج تک اس نے مجھے کبھی سزا موش نہیں کیا۔

دیکھا آپ نے کیڑے کا عقیدہ و خیال؟ اب ذرا اس انسان کا بھی نظریہ و عقیدہ ملاحظہ فرمائیے جسے اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔۔۔۔۔ یہ کہتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے سب میرے حضرت صاحب کی نظرِ کرم ہے۔۔۔۔۔ اور کبھی کہتا ہے: ۛ

جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے
وہاں مجھ کو نظر آتی کلائی اپنے خواجہ کی

مینڈک اور کیڑے کے اس ذکر کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں ذکر فرمایا:
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

مشرآن مجید نے
حضرت داؤد علیہ السلام

حضرت داؤد کی دوسری خصوصیت

کی ایک اور امتیازی خصوصیت اور وصف کا ذکر فرمایا۔۔۔۔۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے اور فولاد کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔۔۔۔۔ وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تو وہ آٹے کی طرح نرم ہو جاتا اور وہ بغیر مُشَقَّت اور آلاتِ حدیدی کے لوہے کو

جس طرح چاہتے کام میں لاتے۔۔۔۔ وہ موم کی طرح نرم لوہے کی زرہیں بناتے اور بازار میں فروخت کر کے اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے۔۔۔۔۔
قرآن مقدس نے اس کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے :

﴿وَالثَّالِثَةُ الْحَدِيدَةُ ۝ اِنْ اَعْمَلْ سَبِيْعَتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ﴾ (سبا ۳۴ : ۱۰-۱۱)
اور ہم نے لوہے کو داؤد کے لیے نرم کر دیا اور حکم دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور ان کے حلقے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو۔

سنا آپ نے بادشاہی کے ہوتے ہوئے اور مال و دولت میں باختیار ہوتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام بیت المال سے اپنے گزران کے لیے ایک دانہ بھی وصول نہیں کرتے۔۔۔۔ اور اپنے اہل و عیال اور گھربار چلانے کا بوجھ مسلمانوں کے بیت المال پر نہیں ڈالتے۔۔۔۔ بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کھائی سے طیب اور حلال روزی حاصل کرتے ہیں۔

تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ :

حضرت داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے تھے اور باہر سے آنے والے تاجروں اور دیگر لوگوں سے پوچھتے تھے۔۔۔۔۔ داؤد کیسا آدمی ہے؟۔ داؤد کی حکومت عدل و انصاف پر قائم ہے یا نہیں؟۔

ہر شخص جواب میں کہتا۔۔۔۔۔ داؤد بہت اچھے حکمران ہیں۔۔۔۔ اور حکومت عدل و انصاف کے تقاضوں کو پوری طرح پورا کر رہی ہے۔
اللہ رب العزت نے ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کی تعلیم و آزمائش کے لیے ایک فرشتے کو انسانی لباس میں بھیج دیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق بھیس بدل کر شہر میں نکلے تو یہ فرشتہ انھیں ملا۔۔۔۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے وہی سوال کیا۔

فرشتے نے جواب میں کہا:

داؤد بڑے عظیم آدمی ہیں۔۔۔۔۔ منصف مزاج اور انصاف پرور ہیں
 غریب پروری بھی کرتے ہیں۔۔۔۔۔ عدل و انصاف ان کے مزاج میں
 شامل ہے۔۔۔۔۔ مگر ان میں ایک عادت اور ایک بات ایسی پائی جاتی ہے کہ اگر
 وہ نہ ہوتی تو نور علی نور ہو جاتا۔۔۔۔۔ داؤد کامل ترین انسان ہوتے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا:

وہ کون سی عادت اور کون سی بات ہے؟

فرشتے نے کہا:

وہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مسلمانوں کے بیت
 المال سے تنخواہ لیتے ہیں۔۔۔۔۔ اگر کھائی کا وہ خود کوئی انتظام کر لیتے تو بہتر ہوتا۔
 فرشتے کی یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں گھر کر گئی اور انھوں
 نے اللہ کے حضور یہ عرض کیا:

مولا! مجھے کوئی ایک کام سکھا دے جو آسان ہو اور اس طرح میں ہاتھ
 کی مزدوری سے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکوں۔۔۔۔۔ اور مسلمانوں کی
 خدمت اور سلطنت کے امور بلا معاوضہ انجام دے سکوں۔

اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کو زرہ سازی کا
 ہنر سکھا دیا۔۔۔۔۔ اور انھیں یہ شرف اور پیغمبرانہ خصوصیت عطا فرمادی کہ لوہا ان
 کے ہاتھ میں موم ہو جاتا اور وہ آسانی سے کو موم کی طرح موڑ توڑ کے خوبصورت
 زرہیں بناتے اور انھیں فروخت کر کے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔
 حضرت داؤد علیہ السلام کا اس وصف کو اور

ہاتھ کی کھائی کی فضیلت اس محنت کو حدیث میں ان الفاظ

کے ساتھ سراہا گیا:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَأَنَّ
نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ. (بخاری کتاب التجارۃ)

انسان کا بہترین رزق وہ ہے جو ہاتھ کی محنت سے کھایا ہوا ہو اور بے شک
اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کھاتے تھے۔
شرعیۃ اسلامیہ نے وہ تجارت جو شریعت کے اصولوں کے مطابق کی
جائے اور ہاتھ کی محنت و مزدوری کو سب سے افضل کھائی قرار دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا:
سب سے افضل کھائی کون سی ہے؟

آپ نے جواب میں فرمایا:

يَتَّبِعُ مَبْرُورًا وَعَمَلُ الرَّجُلِ يَدِهِ. (مسند احمد، طبرانی)
وہ تجارت جو شریعت کے مطابق ہو۔۔۔ اور آدمی کا اپنے ہاتھ
سے کام کرنا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ثابت ہوا کہ ہاتھ کی کھائی
(صنعت و حرفت، محنت و مزدوری) سب سے ستھری، افضل اور پاک کھائی ہے
۔۔۔۔ انسان کو محنت و مزدوری کرنے میں شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے
۔۔۔ اس لیے کہ اللہ کی دھرتی پر سب سے اعلیٰ اور بہترین انسان انبیاء کرام بھی
محنت و مزدوری اور تجارت کے ذریعے روزی کھاتے تھے۔

بہر حال حضرت داؤد علیہ السلام باوجود بادشاہ ہونے کے اپنی معاشی
ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہاتھ سے محنت فرماتے اور بیت المال میں سے کچھ
بھی وصول نہ فرماتے تھے۔۔۔ اور ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ لوہا اور فولاد
ان کے ہاتھ میں موم اور آٹے کی طرح نرم ہو جاتا اور وہ باسانی زرہیں بنا کر
فدخت کرتے تھے۔

حضرت داؤد سے متعلق دو تفسیری مقام

حضرت داؤد علیہ السلام
کی سیرت طیبہ کو

بیان کرتے ہوئے۔۔۔ اور ان کی زندگی کے واقعات پر روشنی ڈالتے ہوئے۔۔۔ شہر اکن مجید میں دو اہم مقام ایسے ہیں جو اپنی حقیقت کے لحاظ سے معرکہ الارار ہیں۔۔۔ اور مفسرین کے تفسیری نکات اٹھانے کی وجہ سے بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔۔۔ ان میں سے ایک مقام۔۔۔

(وَ دَاوُدَ وَ سُلَيْمٰنَ اِذْ يَخْكُمْنَ فِي الْحَوْثِ) (۷۸: ۲۱) اس میں ہم گفتگو ان شاء اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کریں گے۔ مگر دوسرا مقام ایسا ہے جس کا تمام تر تعلق حضرت داؤد علیہ السلام سے ہے۔۔۔ اسے صحیح طور پر بیان کرنا۔۔۔ اور ان آیات کو حل کرنا انتہائی ضروری ہے۔۔۔ کیونکہ کچھ مفسرین نے من مانی تفسیر کر کے اور اسرائیلی روایات کے سہارے اسے اس طرح بیان کیا ہے کہ پیغمبر کی شان اور نبوی مقام اس سے مجروح ہوتا ہے۔

وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ :

ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلوت گاہ میں عبادت الہی میں مشغول تھے۔۔۔ عبادت خانے کے تمام دروازے اندر سے بند تھے کہ اچانک دو آدمی دیوار پھلانگ کر خلوت گاہ میں داخل ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے اس طرح عبادت گاہ میں داخل ہونے سے پریشان ہو گئے۔۔۔ گھبرا گئے کہ شاید میرے دشمن ہوں اور قتل اور نقصان پہنچانے کے ارادے سے آئے ہوں۔۔۔ قرآن کہتا ہے : فَفَنِعْ مِنْهُمْ۔۔۔ داؤد ان کو دیکھ کر گھبرا گئے۔۔۔ آنے والوں نے کہا : لَا تَخَفْ۔۔۔ گھبرائیے اور ڈریے نہیں۔۔۔ ہم آپ کے دشمن نہیں۔۔۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم دونوں کے مابین

ایک جھگڑا ہے۔۔۔۔۔ اس جھگڑے کا فیصلہ کر دانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔

ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔۔۔۔۔ آپ عدل و انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ فرمادیں۔
جھگڑے اور مقدمے کی کہانی یہ ہے کہ :

یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دنیاویں ہیں۔۔۔۔۔ اور میرے پاس صرف ایک دینی ہے۔ مگر یہ میرا بھائی مجھ سے وہ ایک دینی بھی زبردستی لینا چاہتا ہے۔۔۔۔۔ یہ میرا بھائی گفتگو کا تیز ہے۔ ذرا چرب زبان ہے۔۔۔۔۔ باتوں میں مجھ پر غالب آجاتا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے بدعی کی بات سن کر فرمایا :

﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَا جِهَةٍ﴾ (سورۃ صافات ۲۸ : ۲۴)

وہ اپنی دنیویں میں تیری ایک دینی کو ملانے کے لیے جو سوال کرتا ہے ظلم کرتا ہے۔ اور معاشرے کا دستور یہی ہے کہ اکثر لوگ اپنے ساتھیوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔

(اس پورے واقعہ کو سورۃ صافات آیت ۲۱ تا ۲۶ میں بیان کیا گیا۔)
پھر کیا ہوا۔۔۔۔۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا تو وہ دونوں شخص ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اچانک غائب ہو گئے۔۔۔۔۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام سمجھے کہ ان کی آزمائش کی گئی ہے۔۔۔۔۔ قرآن کہتا ہے :

﴿وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ (سورۃ صافات ۲۸ : ۲۴)

حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم نے اس کا امتحان لیا ہے (ہم نے اسے پرکھا اور جانچا ہے) وہ اپنے رب کے آگے استغفار کرنے لگے پھر جھک کر گر پڑے اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کیا۔

قرآن مجید نے سورۃ صاد میں اس واقعہ کو ذکر کیا۔۔۔ وہاں دیوار پھلانگ کر خلوت گاہ میں آنے والوں کا کوئی ذکر نہیں کہ وہ کون تھے۔ اس غلطی اور لغزش کا کوئی تذکرہ نہیں جس پر حضرت داؤد استغفار کرنے لگے اور گر گزرنے لگے اس لیے ان دونوں باتوں کی تعین میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔

کچھ مفسرین نے تورات اور اسرائیلی روایات کا سہارا لے کر ایک واقعہ کو اس آیت کی تفسیر میں ذکر کر دیا کہ :

حضرت داؤد علیہ السلام کی ننانوے بیویاں تھیں (جنہیں ننانوے دنیویوں سے تعبیر کیا گیا) ایک دن ان کی نظر ایک شخص کی بیوی پر پڑ گئی تو اس پر فریفتہ ہو گئے۔۔۔ اس شخص کو جنگ پر روانہ کر کے اسے مردادیا اور اس کی بیوی سے خود شادی کر لی۔

اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے۔۔۔ انسانی لباس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خلوت گاہ میں بھیج کر اس بات سے انہیں تنبیہ فرمائی۔

اس تفسیر کو دیکھ کر دوسرے جلیل القدر مفسرین اور محقق علماء کرام نے واضح دلائل اور مضبوط براہین سے واضح کیا کہ اس لایعنی اور فضول قصے کا سورۃ صاد کی ان آیات کی تفسیر سے کوئی جوڑ اور تعلق نہیں ہے۔۔۔ یہ پوری داستان اور مکمل قصہ یہودیوں کی من گھڑت روایات میں۔۔۔ یہ قصہ سرتاپا جھوٹ کا پلندہ۔۔۔ اللہ کے رسول پر افتراء و بہتان ہے اور پیغمبری شان اور عظمت کے منافی ہے۔۔۔ تمام محقق علماء نے اسے رد کر دیا ہے۔

حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں :

قَدْ ذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ هَهُنَا قِصَّةَ أَكْثَرِهَا مَا حُوِّدَ مِنْ

الْإِسْرَآئِيلِيَّاتِ۔

اس جگہ مفسرین نے ایک ایسا قصہ بیان کیا ہے جس کا اکثر حصہ اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے۔

حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

مَنْ حَدَّثَكُمْ بِحَدِيثِ دَاوُدَ عَلَى مَا تَرَوِيهِ الْقِصَاصُ جَلَدَتْهُ مِائَةً وَبِستينَ وَهُوَ حَدُّ الْقَرِيَةِ عَلَى الْاَثْنِيَاءِ۔ (روح المعانی جلد ۲۲ صفحہ ۱۸۵، مدارك جلد ۲ صفحہ ۲۹)

جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق یہ قصہ بیان کرے گا میں اس کو ایک سو ساٹھ درے ماروں گا۔ جو انبیاء پر بہتان باندھنے کی سزا ہے۔
علاوہ ازیں امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں ---- ابو حیان اندلسی نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں ---- قاضی عیاض نے شفا میں ---- اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس واقعہ کو مردود قرار دیا ہے۔

اصل لغزش کی تعین میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض کے نزدیک

آیت کی صحیح تفسیر

لغزش یہ تھی کہ ان کے پڑوس میں ایک عورت عریاں نہا رہی تھی وہ کھڑکی کی طرف بڑھے تو بلا قصد اچانک ان کی نگاہ اس عورت پر پڑ گئی ---- مگر انھوں نے فوراً نگاہ پھیر لی ---- اس قول کو صاحب قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں ذکر کیا۔
مگر یہاں لغزش سے مراد یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس صورت میں مقدمہ پیش کرتے ہوئے دینیوں کے ذکر کرنے کا مقصد کچھ نہیں آتا۔
بعض مفسرین نے کہا کہ :

حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مسلمان سے کہا تھا کہ تم میری خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور ایسا کرنا ان کی شریعت میں جائز اور مردوح تھا مگر حضرت داؤد کی بلند شان اور درجے کے خلاف تھا اس لیے انھیں تنبیہ کی گئی۔

مگر سب سے موزوں۔۔۔۔۔ مناسب اور خوبصورت تفسیر اور توجیہ یہ ہے کہ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونے والے انسان نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے جن کو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا۔

اور جو صورت مقدمے اور جھگڑے کی پیش کی تھی وہ واقعہ صورت نہیں تھی بلکہ فرضی صورت تھی۔۔۔۔۔ گویا وہ یوں کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے درمیان یہ صورت پیش آجائے تو اس کا کیا حکم ہے؟

اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی کا بیان سن کر مدعا علیہ کو صفائی کا موقع دیے بغیر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہی لغزش تھی۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ان دونوں کو اچانک غائب ہوتے اور آسمان کی طرف چڑھتے دیکھا تو سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان تھا اور فیصلہ کرنے میں (مدعا علیہ کا بیان سنے بغیر) غج سے لغزش ہوگئی ہے اس لیے فوراً سر بسجود ہو گئے اور اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرنے لگے۔

سورۃ صاد کی ان آیات کی یہ تفسیر۔۔۔۔۔ تفسیر مدارک نے، قرطبی نے، اور تفسیر خازن نے کی ہے۔۔۔۔۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر جواہر القرآن میں لکھتے ہیں :

رئیس المفتیین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی قول کو پسند فرمایا ہے۔۔۔۔۔ اس قول میں نہ اسرائیلی روایات کا سہارا لینا پڑتا ہے اور نہ ایک نبی کا دامن داغدار ہوتا ہے۔

خلاصہ گفتگو میری اس تقریر۔۔۔۔۔ اور میرے اس بیان کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے اولوالعزم رسول تھے۔۔۔۔۔

حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت و کرم ہوا کہ

وہ ایک ہی وقت میں بادشاہ بھی تھے اور نبوت و رسالت کا تاج بھی ان کے سر پر رکھا گیا۔۔۔۔۔ شجاعت و بہادری بھی ان میں بدرجہ اتم موجود تھی۔۔۔۔۔ حسن صوت ایسا کہ پرندے بھی رک کر ان کی حمد الہی کو سُنتے اور پرندے ان کی سر سے سر ملا کر اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ میدانِ محشر میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ پوری دنیا کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا اپنی خوبصورت آواز میں کریں گے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت سے اور فیصلے کی قوت سے نوازا تھا۔۔۔۔۔ وہ باوجود بادشاہ ہونے کے اپنے ہاتھ کی کھائی سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔

حضرت داؤد علیہ السلام ان گنے چنے چند انبیاء میں شامل ہیں جن کو آسمانی کتاب زبور عطا کی گئی جو اللہ کی حمد و ثنا سے معمور تھی۔

ارشاد باری ہے :

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾
اور بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور ہم نے داؤدؑ کو زبور عطا فرمائی۔ (نبی اسرائیل ۱۷: ۵۵)

ایک اور جگہ پر فرمایا :

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾ (سبا ۳۴: ۱۰)

اور بلا شک ہم نے داؤدؑ کو اپنی طرف سے فضیلت بخشی۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا :

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾ (نمل ۲۷: ۱۵)

اور یقیناً ہم نے داؤدؑ اور سلیمانؑ کو علم سے بہرہ ور فرمایا۔

وما علینا الا البلاغ المبین

سیدنا سلیمان علیہ السلام



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَوَرِثَ
سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ ۖ وَأَوْتَيْنَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۝ ﴾ (سورة نمل ۲۷: ۱۵-۱۶)

بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور وہ دونوں کہنے
لگے تمام تر حمد و تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بہت سے مومن
بندوں پر ہم کو فضیلت عطا فرمائی اور سلیمان، داؤد کے وارث بنے اور سلیمان
نے کہا: اے لوگو! ہم پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں ہر چیز
عطا کی گئی ہے بلا شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سامعین گرامی قدر! حضرت داؤد علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ----- اور ان
کی زندگی اور سیرت کے ضروری اور اہم واقعات آپ گزشتہ خطبہ میں سن چکے ہیں۔

میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خصوصیت اور امتیازی مقام حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ حکومت و بادشاہی بھی عطا فرمائی تھی۔۔۔۔۔ وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور ملک کے سربراہ بھی۔۔۔۔۔ اللہ نے انہیں دنیا کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا تھا اور دین کی نعمتوں سے بھی دافرحضہ عطا کیا تھا۔

قتادہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تقریباً انیس بیٹے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان میں سب سے چھوٹے تھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں ایک حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے کہ

سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ اپنے بیٹے سلیمان کو یہ نصیحت فرمائی۔۔۔۔۔ بیٹا تمام رات سو کر نہ گزارا کرو۔ (عبادت کے لیے کچھ حصہ رات کا جاگ کر گزارا کرو۔) اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں بسر کرنا آدمی کو روزِ محشر اچھے اعمال سے محروم کر دیتا ہے۔

شہ آں مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر تقریباً سولہ

قرآن میں سلیمان کا تذکرہ

جگہوں پر کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ ان میں سے کچھ مقامات پر ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہوا۔۔۔۔۔ اور کئی جگہوں پر مختصر طور پر ان انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ ہوا جو اللہ رب العزت کی جانب سے ان پر اور ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام پر کیے گئے۔

بچپن میں فراست

اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بچپن ہی سے فہم و دانائی۔۔۔۔۔ علم و حکمت۔۔۔۔۔ ذہانت

و فراست سے دافرحضہ عطا فرمایا تھا۔۔۔۔۔ وہ لو کہیں ہی سے قوتِ فیصلہ کی دولت

حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا:

بکریاں عارضی طور پر کھیت والے کو دے دی جائیں۔۔۔۔۔ وہ ان کا دودھ پیے اور ان کی اون سے فائدہ حاصل کرے۔۔۔ اور بکریوں کے مالک سے کہا جائے کہ وہ اس اجڑے ہوئے اور برباد شدہ کھیت کی نگرانی اور حفاظت کرے۔۔۔ اس میں ہل چلائے۔۔۔ فصل اگائے۔۔۔ محنت کرے۔۔۔ جب کھیت اپنی اصل حالت پر آجائے۔۔۔ تو کھیت کھیت والے کو دے دیا جائے اور بکریاں بکریوں کے مالک کو واپس کر دی جائیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہونہار اور دانا بیٹے کا فیصلہ سن کر بے حد خوش اور مسرور ہوئے اور اس کے مطابق فیصلہ فرمایا۔

قرآن مجید نے اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا:

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِمُ الْقَوْمُ ۖ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۝ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۖ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ﴾

اور داؤد اور سلیمان (کا واقعہ) جب وہ ایک کھیتی کے جھگڑے میں فیصلہ کرنے لگے جس کو ایک فرق کی بکریوں کے ریوڑ نے خراب کر ڈالا تھا اور ہم ان (داؤد و سلیمان) کے فیصلہ کے وقت (اپنے علمِ محیط کے اعتبار سے) موجود تھے۔ پھر ہم نے اس کے (بہترین) فیصلہ کی کچھ سلیمان کو عطا کر دی اور داؤد و سلیمان کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ (انبیاء ۲۱: ۷۸-۷۹)

اسی طرح کا ایک اور واقعہ بخاری کتاب الانبیاء میں موجود ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے زمانے میں دو عورتیں سفر کر رہی تھیں اور دونوں کے پاس ان کے شیر خوار معصوم بچے

--- راستے میں ایک عورت کے بچے کو بھیریا اٹھا کر لے گیا۔۔۔۔۔ دوسرے بچے کے بارے میں دونوں عورتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔۔۔۔۔ ہر عورت کا دعویٰ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے اور بھیریا دوسری عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے۔

چنانچہ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا۔۔۔۔۔ آپ نے مقدمہ کی روئداد سنی اور دیکھا کہ بچہ بڑی عمر والی عورت کی گود میں ہے۔۔۔۔۔ چھوٹی عمر والی عورت سے پوچھا:

بچہ دوسری عورت کے قبضہ میں ہے۔ تم اس قبضہ کے خلاف کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو کہ یہ بچہ اس کا نہیں بلکہ تمہارا ہے۔

چھوٹی عمر کی عورت اس کے خلاف کوئی گواہ پیش نہ کر سکی۔۔۔۔۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بچہ بڑی عمر والی عورت کے سپرد کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور دوسری عورت کو جھوٹا قرار دے دیا۔

چھوٹی عمر والی عورت یہ فیصلہ سن کر چپختی، چلاتی، روتی ہوئی۔۔۔۔۔ اور التجائیں کرتے ہوئے دربار سے نکلی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب سے گزری جو ابھی کم سن تھے۔۔۔۔۔ بچے تھے۔۔۔۔۔ انہوں نے دونوں عورتوں سے مقدمے کی اور پھر فیصلے کی تفصیل پوچھی۔۔۔۔۔ عورتوں نے پوری تفصیل سنائی۔۔۔۔۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد مکرم حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں جا کر عرض کیا:

بابا! آپ نے اپنی صوابدید کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ مگر یہ دونوں عورتیں بہت شور و غوغا کر رہی ہیں۔ چھوٹی عمر والی زیادہ چیخ اور چلا رہی ہے۔۔۔۔۔ دونوں ایک بچے کی دعیدار ہیں۔۔۔۔۔ اگر آپ میری رائے مانیں تو ان کے درمیان فیصلہ اس طرح کیا جائے کہ تیز چھری سے بچے کو دو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا دونوں کو دے دیا جائے۔

حضرت سلیمان کی رائے سن کر بڑی عمر والی خاموش کھڑی رہی۔۔۔ مگر کم عمر عورت یہ رائے سن کر چیخنے لگی۔۔۔ تڑپنے لگی اور کہنے لگی :

اللہ کے لیے میرے بچے کے دو ٹکڑے نہ کیجیے بلکہ یہ دوسری عورت کو دے دیجیے۔۔۔ زندہ ہے گا تو میں کبھی کبھی اپنے تختِ جگر کو دیکھ تو لیا کروں گی۔ یہ سن کر سب کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ کم عمر عورت کا ہے اور بڑی عمر والی مکاری کر رہی ہے۔ لہذا بچہ کم عمر عورت کے سپرد کر دیا گیا۔

ان دونوں واقعات سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بچپن ہی سے اللہ رب العزت نے فہم و فراست۔۔۔ دانائی و تدبیر اور قوتِ فیصلہ کی خوبیوں سے نوازا تھا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے

سلیمان داؤد کے وارث

جکے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا۔۔۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور حکومت دونوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث اور جانشین بنایا۔۔۔

مشرآن مجید میں ہے :

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ﴾ (سورۃ نمل ۲۷: ۱۶)

جانشین اور وارث بنے سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے۔

یہاں وراثت سے مراد مال و

جائیداد، دنیا کے ساز و

وراثت سے مراد کیا ہے؟

سامان، زمینوں اور باغات کی وراثت مراد نہیں ہے۔۔۔ بلکہ نبوت و رسالت

اور حکومت و سلطنت دونوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین اور وارث بنادیا۔

اگر کوئی کج فہم اور اٹلی منہ رکھنے والا آیت کے اس حصے سے یہ

مہبت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی مالی وراثت جاری

ہوتی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد کی جائیداد اور مال کے وارث بنے تھے تو وہ جاہل شخص قرآن کی آیت کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرتا ہے اور انبیاء پر معاذ اللہ ظلم کا بہتان باندھتا ہے۔

اس لیے کہ اگر یہاں سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام کے مال اور جائیداد کی وراثت ہے تو پھر اکیلے سلیمان کا وارث بننا ظلم ہوگا۔۔۔ کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں سلیمان کے علاوہ اور بھی بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔۔۔ دوسرے بیٹے اور بیٹیاں والد کی وراثت سے کیوں محروم رکھے گئے۔

اس لیے یہ تسلیم کیے بنا کوئی چارہ نہیں کہ یہاں وراثت سے مراد وراثت مالی نہیں بلکہ وراثت نبوت ہے۔۔۔ وراثت جائیداد نہیں بلکہ وراثت سلطنت و حکومت ہے۔

علاوہ ازیں امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحیح ارشادات (جو کتب صحاح میں موجود ہیں) بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ انبیاء مال و دولت وراثت میں نہیں چھوڑتے بلکہ حکمت و دانائی اور علم کی دولت وراثت میں چھوڑتے ہیں۔

ارشاد نبوی ہے :

تَحْنُ مَعَاشٍ اِلَّا نَبِیًّا لَا نَرِثُ وَلَا تُورِثُ مَا تَرَکْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ۔

ہم انبیاء کی جماعت نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ ہی ہمارا وراثت

مالی کا سلسلہ چلتا ہے۔ ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔

سامعین گرامی قدر! آئیے لگتے ہاتھ ایک روایت اہل تشیع کی معتبر ترین

کتاب اصول کافی سے سن لیجیے۔ (یہ بات ذہن میں رہے کہ اہل تشیع انبیاء کے

لیے وراثت مالی کے قائل ہیں۔۔۔ وہ کہتے ہیں کہ باغ فدک نبی اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

کی ملکیت تھا۔۔۔ مگر آپ کی وفات کے بعد خلفاء ثلاثہ نے سیدہ فاطمہؓ کو

وراثت سے محروم رکھا۔۔۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنا حصہ وراثت کا مانگتی رہیں

مگر خلفاء ثلاثہ دینے سے انکاری رہے۔

یہ روایت جو میں اصول کافی سے پیش کرنے لگا ہوں۔۔۔ اس کو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا
دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا إِنَّمَا وَرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ
مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ بِحِطِّ وَاقِفٍ۔ (اصول کافی)

بے شک علماء کی جماعت انبیاء کی وارث ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ اپنے حکمت بھرے ارشاد وراثت کے طور پر چھوڑتے ہیں جس نے ان ارشادات و اقوال سے کوئی چیز حاصل کی اس نے نبوت و رسالت کی وراثت سے بڑا حصہ پایا۔

علاوہ ازیں ذرا اس بات پر بھی ٹھنڈے دل و دماغ سے غور فرمائیے کہ: ایک پیغمبر کی مقدس ترین ذات اس چیز سے پاک ہے اور ہلاتر ہے کہ وہ دنیا کی حقیر دولت کی کھائی کی طرف مائل ہو۔۔۔ اللہ کا سچا پیغمبر ہو اور مال و متاع کی محبت کا اسیر ہو؟۔

ایک برحق نبی کی فطرت اور غیبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ دنیا کے حقیر مال پر اس کی وراثت بٹتی پھرے۔ ایک صادق پیغمبر کی زندگی کا نصب العین دنیا کھانا نہیں۔۔۔ وراثت کی فکر نہیں، بلکہ اس کی زندگی کا مقصد حیات دعوت و تبلیغ ہے۔

ایک سچے پیغمبر کو یہ بات گوارا نہیں کہ دعوت و تبلیغ کے پردوں میں صرف اس لیے دنیا کی دولت جمع کرتا رہے کہ اس کے پسماندگان۔۔۔ اس کے خاندان والے اور اُس کی اولاد اُس سے بالا مال ہو جائے۔

صادق نبی محبت الہی میں اور تبلیغ دین میں اتنا مستغرق ہوتا ہے کہ دنیا کی اور مال و دولت کی نفس سے نفس چیز اور اعلیٰ سے اعلیٰ ترین چیز بھی اُس کے پاکیزہ دل کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔

بچے اور امین پیغمبر کو دنیا کی دولت کے، خوبصورت عورت کے اور عرب کی حکومت کے لالچ دیے جاتے ہیں اور وہ جواب میں کہتا ہے :

زمین کی متاع، زمین کی دولت و حکومت کے لالچ دیتے ہو۔۔۔۔۔
سنو ! اگر تم میرے ایک ہاتھ پر آفتاب لا کر رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر مہتاب کا نظام لا کر رکھ دو تو میں پیغام الہی کے سنانے کے بدلے میں اسے جوئی کی نوک پر رکھتا ہوں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ

حضرت سلیمان علیہ السلام کو بچپن ہی میں دانائی، حکمت اور تدبیر کی نعمتوں سے نوازا گیا۔۔۔۔۔ پھر انھیں نبوت اور حکومت عطا فرما کر حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا گیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح۔۔۔۔۔ بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ۔۔۔۔۔ اور ان سے بھی بڑھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ خصوصیات اور انفرادی صفات سے مالا مال کیا گیا۔

اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی کرم اور خصوصی رحمت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بعض ایسی خوبیوں اور ایسے کمالات سے نوازا۔۔۔۔۔ جن خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے وہ انبیاء کرام کی جماعت میں ایک امتیازی اور انفرادی مقام پر فائز ہوئے۔

میں ان خوبیوں۔۔۔۔۔ کمالات اور صفات میں سے کچھ کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خصوصیت ---
اور ایک وصف جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا

ہوا کا مسخر ہونا

فرمایا تھا، وہ تھا ہوا کا اُن کے حق میں مسخر ہو جانا ---

مشرآن نے تین سورتوں میں اسے ذکر کیا ہے۔

﴿وَلْيَسْلُبْنِ الْزَّيْجَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا دُورًا
كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾ (الانبیاء: ۲۱: ۸۱)

اور سلیمان کے تابع کردی زور سے چلنے والی ہوا کہ چلتی تھی سلیمان
کے حکم سے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور ہم ہر چیز کو
جانتے والے ہیں۔

سورۃ صاد میں اس معجزے کو اس طرح بیان فرمایا :

﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الْزَّيْجَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءَ حَيْثُ أَصَابَ﴾ (ص: ۳۸: ۳۶)

پس ہم نے مسخر کر دیا سلیمان کے لیے ہوا کو کہ چلتی تھی اس کے حکم
سے نرم نرم جہاں وہ پہنچنا چاہتا۔

سورۃ سبا میں اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا :

﴿وَلْيَسْلُبْنِ الْزَّيْجَ غُدُوها شَمْرُورًا وَآخِها شَمْرُ﴾ (سبا: ۳۴: ۱۲)

ہم نے مسخر کر دیا ہوا کو سلیمان کے لیے صبح کو ایک مہینے کی مسافت
طے کرتی اور شام کو ایک مہینے کی مسافت طے کرتی۔

قرآن مجید کی ان تینوں آیتوں کو دیکھتے ہوئے تین باتیں سمجھ آتی ہیں۔

ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق

میں مسخر اور فرمانبردار کر دیا تھا۔ وہ جہاں جانا چاہتے تھے پر بیٹھ کر تشریف
لے جاتے۔ (گویا کہ سلیمان کا تخت انجن، مشین، ڈیزل و پٹرول سے بالا بالا

اللہ کے حکم سے ہوائی جہاز بن جاتا تھا اور ہوائی کے دوش پر اڑتا چلا جاتا تھا۔)

دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ تیز و تند اور شدید ترین ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے نرم ہو جاتی۔

(تخت کو زمین سے فضاؤں میں اٹھانے کے لیے تیز و تند ہوا چلتی اور جب تخت فضاؤں میں بلند ہو جاتا تو وہی تند و تیز ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے نرم اور ملائم ہو جاتی۔)

تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ ہوا کے باوجود نرم اور ملائم ہونے کے اس کی تیز روی اور برق رفتاری کا یہ عالم تھا کہ وہ تخت ایک مہینے کی مسافت صبح اور ایک مہینے کی مسافت شام کو طے کرتا تھا۔

یعنی ایک تیز رو گھوڑا جتنا سفر ایک مہینے میں طے کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پر سوار ہو کر وہ سفر صبح کے وقت طے کرتے۔۔۔ اور پھر اتنا ہی سفر شام کو طے کرتے تھے۔

حیوانات پرند بھی مسخر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خصوصیت کا ذکر آپ نے سن لیا کہ

ان کا تخت ہوا میں اڑتا ہے اور حکم الہی ہوا ان کے تابع فرمان ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت و اقتدار کا ایک امتیازی مقام ایسا بھی تھا جو کائنات میں کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آیا۔

اور وہ امتیازی وصف یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ سرکش جنات، حیوانات بھی ان کے حکم کے زیر نگیں تھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے پر وقار دربار میں انسانوں کے علاوہ۔۔۔۔۔ جن حیوانات بھی حکومتی خدمات کے لیے حاضر رہتے تھے۔۔۔۔۔ اور سب کے سب اپنے اپنے منصب اور اپنے ذمہ لگائی گئی خدمات اور ڈیوٹیاں۔۔۔۔۔ بغیر چون و چرا ادا کرتے تھے۔

ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار پورے جاہ و جلال اور نوری شان و شوکت کے ساتھ مجاہد ہوا تھا۔۔۔۔۔ اور وہ ایک بیدار مغز اور مدبر و منتظم حکمران ہونے کی وجہ سے اپنے لشکر، اہل کاروں اور سرکاری ملازمین کی کڑی نگرانی فرما رہے تھے۔۔۔۔۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پرندوں کے دستے کا جائزہ لیا تو ایک پرندے ہمد کو اپنی جگہ اور اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر پایا۔۔۔۔۔ آپ جیسا منصف مزاج اور آپ جیسا منظم کب گوارا کر سکتا تھا کہ آپ کا کوئی لشکری، کوئی سرکاری اہل کار اور ملازم آپ کی اجازت کے بغیر کہیں چلا جائے اور ڈیوٹی سے غیر حاضر پایا جائے۔۔۔۔۔ آپ نے ازراہ حیرت و تعجب فرمایا آج ہمد نظر نہیں آ رہا۔۔۔۔۔ وہ کہاں لاپتا ہو گیا ہے۔

اس واقعہ کو قرآن مجید نے اس انداز میں بیان فرمایا ہے :

﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ يَوْمَ أَمَرَكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾
(سورہ نمل ۲۷: ۲۰)

حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا بات ہے کہ میں ہمد کو نہیں دیکھتا، یادہ اُن چیمڑوں میں سے ہو گیا ہے جو مجھ سے غائب ہیں۔

پرندوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام مختلف کام لیتے تھے۔۔۔۔۔ ان کا تحت جب ہوا میں اڑتا تو پرندے پر سے پر ملا کر اس کے اوپر اس طرح اڑتے کہ سایہ کے لیے سائبان بن جاتا۔۔۔۔۔ خصوصاً دوسرے علاقوں میں پہنچنے کا کام بھی پرندوں سے لیا جاتا۔۔۔۔۔ ہمد کے متعلق مشہور ہے کہ جس جگہ زمین کے نیچے پانی قریب ہو ہمد کو محسوس ہو جاتا ہے۔

ممکن ہے اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہمد کی کوئی خاص ضرورت محسوس ہوئی ہو۔۔۔۔۔ اس لیے خاص اسی کا ذکر فرمایا۔

(سامعین گرامی قدر ! قرآن مجید کے الفاظ پر غور فرمائیے اور ایک لمحہ کے لیے ٹھہر کر سوچیے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔۔۔ اور پیغمبر بھی جلیل القدر۔۔۔ اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہے۔۔۔ بڑے کمالات سے مالا مال ہوئے۔۔۔ اور ہیں بھی زندہ۔۔۔ پھر سوئے ہوئے بھی نہیں، جاگ رہے ہیں۔۔۔ مگر پرندوں کا جائزہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں: مَا لِي لَا أَرَى الْهَذَّاءَ۔۔۔ مجھے آج کیا ہوا کہ میں ہمد کو نہیں دیکھتا۔۔۔ ہمد اسی دنیا میں موجود تھا۔۔۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہمد نظر نہیں آ رہا تھا۔

ایک طرف قرآن کا یہ واضح بیان ہے۔۔۔ اور دوسری طرف ضعیف الاعتقاد لوگوں کے بے دلیل نظریات و عقائد ہیں۔۔۔ کہ انبیاء اور اولیاء حاضر و ناظر ہیں۔۔۔ بزرگ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔۔۔ اللہ کے نبی اور ولی عالم الغیب ہیں۔۔۔ ہمارا مرشد ہر وقت ہمارے حالات کو دیکھتا اور جانتا ہے۔۔۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم اپنی مائتیلی کو دیکھتے ہیں۔

یہ سب بلا دلیل باتیں ہیں۔۔۔ یہ مسئلے نہیں ڈھکوسلے ہیں۔۔۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں قرآن کی طرف آئیے۔۔۔ قرآن پڑھیے۔۔۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔۔۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا اولوالعزم اور باکمال پیغمبر ہے، ابھی زندہ ہے، فوت نہیں ہوا۔۔۔ سویا بھی نہیں، جاگ رہا ہے۔ مگر ان سے ہمد پوشیدہ ہے۔۔۔ انھیں ہمد نظر نہیں آ رہا۔۔۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں۔۔۔ أَمَرَكَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔۔۔ یا ہمد بھی ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو حج سے پوشیدہ اور غائب ہیں۔)

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمد کی بغیر اطلاع غیر حاضری پر فرمایا:

﴿لَا عَذَابَ لَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَذْبَحْتَهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ﴾

میں ہمد کو سخت ترین سزا دوں گا۔ (مثلاً اس کے بال و پر نوج ڈالوں گا) یا سرے سے اس کو ذبح کر دوں گا یا میرے پاس اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش کرے گا۔ (سورہ نمل ۲۷: ۲۱)

حضرت شلیمان علیہ السلام اور ہمد کے اس واقعہ سے اور گفتگو سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی

ہمارے لیے سبق

کہ دقت کے حکمران کا فرض منصبی ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرتا رہے۔۔۔ اور ان کے حالات کا جائزہ لیتا رہے۔۔۔ ایسا نہ ہو کہ حکمران کے بے خبری، غفلت اور سستی کی وجہ سے طاقت ور لوگ کمزوروں پر ظلم ڈھالتے رہیں۔۔۔ سرمایہ دار غریبوں کا خون چوستے رہیں۔۔۔ رعایا کے حقوق پامال ہوتے رہیں۔ امیر المومنین خلیفہ ثانی لاثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی رعیت کے حالات ہمیشہ باخبر رہتے تھے۔۔۔ ایک موقع پر انھوں نے فرمایا: اگر فرات دریا کے کنارے کسی بھیڑ کے بچے کو کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے جائے تو اس کے بارے قیامت کے دن عمر سے پوچھ ہوگی اور عمر کو ساری خلقت کے سامنے جوابدہ ہونا پڑے گا۔

دوسری بات اس واقعہ سے یہ واضح ہوئی کہ:

سرکاری ملازمین کو دفتری ٹائم میں اپنی ڈیوٹی پر حاضر رہنا چاہیے۔۔۔ تاکہ دور دراز سے سائل آئیں تو انھیں اپنے کام کے سلسلہ میں مشکل اور دشواری نہ ہو۔۔۔ کیونکہ سرکاری ملازمین کو سرکار کی جانب سے تنخواہ، دفتری ٹائم میں کام کرنے کی ملتی ہے۔۔۔ انھوں نے سرکار سے معاہدہ کر رکھا ہوتا ہے کہ ہم اتنے گھنٹے کام کریں گے اور آپ ہمیں اتنی تنخواہ دیں گے۔۔۔ اب اگر کوئی سرکاری یا غیر سرکاری ملازم اپنی طے شدہ ڈیوٹی پوری ادا نہیں کرتا اور طے شدہ وقت پورا نہیں دیتا، یا بلا وجہ چھٹی کرتا ہے تو وہ اپنی حلال روزی کو

مشکوک بنانے میں لگا ہوا ہے۔

اس بات کو ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمد آگیا
ہمد آگیا۔۔۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی باز پرس پر۔۔۔ کہ کہاں
گئے تھے۔۔۔ بغیر اطلاع دیے اور بغیر اجازت کے کیوں گئے تھے؟

ہمد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت فرمانے پر جو تقرر بھرے
دربار میں کی۔۔۔ وہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اسے قرآن کے اوراق
میں جگہ دے دی۔

ہمد نے کہا:

﴿أَخَطْتُ بِمَا لَمْ تُخِطْ بِهِ﴾ (۲۲:۲۷)

بادشاہ سلامت ناراض نہ ہوں۔۔۔ میں آج ایسی یقینی خبر لایا ہوں جس
کی خبر آپ کو نہ تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔۔۔ پھر
بادشاہ بھی ہیں۔۔۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کا تخت ہوا میں پرواز کرتا ہے
۔۔۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنات پر بھی ہے
۔۔۔ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔۔۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے
اپنے فضل و کرم سے آپ کو بڑے بڑے کمالات اور خوبیوں سے نوازا ہے۔۔۔
مگر اتنے کمالات کے باوجود آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اس لیے جو خبر میں آج
لے کر آیا ہوں اس خبر کا آپ کو کوئی پتا اور علم نہیں ہے۔

(سامعین گرامی قدر! ایک لمحہ کے لیے یہاں رکھیے اور غور فرمائیے۔)

ہمد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں۔۔۔ ان کے روبرو
کہا کہ جو خبر آج میں لایا ہوں اس کا پتا اور علم آپ کو نہیں ہے۔۔۔ ایک
منٹ کے لیے سوچیے! اگر یہ بات ہمد آج کے ہمارے معاشرے اور دور میں
کہتا تو نام نہاد عاشقانِ رسول طعن و تشنیع کرتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑتے۔۔۔

کوئی کہتا وہابی ہے۔۔۔۔۔ کوئی کہتا گستاخ رسول ہے۔۔۔۔۔ کوئی کہتا منکر ہے۔۔۔۔۔ کوئی کہتا بے ادب ہے۔۔۔۔۔ کوئی کہتا نبی کا دشمن ہے۔۔۔۔۔ دیکھو جی! ایک صاحب اوصاف و کمال پیغمبر کو کہتا ہے: **أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ**۔۔۔۔۔ جس خبر کا مجھے پتا ہے آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔

اے کاش آج کے مسلمان کا عقیدہ و ایمان ہمد جیسا ہو جائے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔ بلکہ انہیں اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ رب العزت انہیں عطا فرماتا ہے۔)

جس خبر کے بارے میں ہمد بتانا چاہتا

وہ خبر کیا تھی

تھا۔۔۔۔۔ وہ خبر اس نے بڑے احسن

انداز میں حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچائی۔۔۔۔۔ کہتا ہے: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ﴾ (۲۲: ۲۷)

اور میں سبا کی ایک یقینی اور تحقیقی خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔۔۔۔۔ سبا ایک قوم کا نام ہے جو یمن کے علاقے میں رہائش پذیر تھی۔

ہمد نے قوم سبا کی حالت کو بیان کرتے ہوئے پہلے ان کے سیاسی حالات کو بیان کیا۔۔۔۔۔ اور پھر ان کی مذہبی حالت کا تذکرہ کیا۔

قوم سبا کی سیاسی حالت کو بیان کرتے ہوئے ہمد کہتا ہے:

﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ (۲۲: ۲۷)

میں نے پایا ایک عورت کو جو ان کی ملکہ ہے اور اسے ہر چیز ملی ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔

مفسرین قوم سبا کی ملکہ کا نام بلقیس ذکر کرتے ہیں۔۔۔۔۔ جسے دنیوی نعمتوں سے وافر حصہ ملا تھا۔ اور اس کے بیٹھنے کا تخت ایسا مکلف، مریض،

ثُبُورَت اور بیش قیمت تھا کہ اس وقت کسی بادشاہ کے پاس نہ تھا۔

پھر ہر قوم سبا کی مذہبی حالت کو یوں بیان کرتا ہے :

﴿وَجَدْنَاهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ (۲۷: ۲۷)

میں نے اس ملکہ کو بھی اور اس کی قوم کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اللہ کے سوا سورج کا سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے لیے ان کے شرکیہ اعمال کو ثُبُورَت اور اچھا کر کے دکھایا ہے اور راہِ مُسْتَقِیم سے ہٹا رکھا ہے لہذا وہ راہ (ہدایت) نہیں پاتے۔

ہمد نے یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ترغیب دی کہ اگر وہ لوگ شرک سے باز نہیں آتے تو ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔
ہمد نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے بڑے ثُبُورَت انداز میں مسئلہِ الہ کو بیان بھی کیا اور الہ کی حقیقت کو واضح بھی کیا۔
کہتا ہے :

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّنَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُكْفُونَ وَ مَا تُعْلِنُونَ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (۲۷: ۲۵-۲۶)

(تعجب ہے) کہ وہ لوگ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ (سورج چاند ستارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ انہیں باہر نکالتا ہے۔۔۔۔۔ فصلیں اور نباتات زمین میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اللہ انہیں باہر نکالتا ہے۔۔۔۔۔ زمین میں خزانے اور معدنیات چھپے ہوئے ہوتے ہیں پھر اللہ انہیں باہر نکالتا ہے۔ (یہ اس کے کمال قدرت، مختصر فی الامور ہونے اور مختلر کل ہونے کی دلیل ہے۔)

اور وہ اللہ ان چیزوں اور باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ (یعنی عالم الغیب بھی صرف وہی ہے۔)
 ہمد اللہ رب العزت کی دونوں صفتیں (عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا) ذکر کرنے کے بعد نتیجہ نکالتا ہے :

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔۔۔۔۔ اگر عالم الغیب بھی صرف اللہ ہے اور اگر مختار کل بھی صرف اللہ ہے تو پھر اس کے سوا اس کائنات میں الہ اور معبود کوئی اور نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ الہ اور معبود ہے تو صرف اور صرف وہی ہے۔

ہمد کی تقریر پر ایک مرتبہ پھر غور فرمائیے اور دیکھیے کہ توحید کا مضمون اور توحید کا

توحید کا بیان و کھسپ

موضوع بڑا عجیب اور دلچسپ ہے اور موجد مبلغ کا حال بھی کچھ عجیب ہی قسم کا ہے۔۔۔۔۔ بیان میں جب توحید کا مضمون آتا ہے تو موجد مبلغ بے ساختہ اور بے قرار ہو جاتا ہے اور وہ توحید کے مضمون کو آگے سے آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔۔۔۔۔ وہ توحید کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے مست ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ یہی حال ہمد کا ہوا کہ اس نے بات تو ملکہ سب۔۔۔۔۔ اور اس کی قوم اور ملک کے حالات کے بارے شروع کی تھی۔۔۔۔۔ مگر جونہی اس بات کے دوران توحید کی بات آئی۔۔۔۔۔ تو ہمد توحید الہی کے دریا میں ایسا مستغرق ہو گیا کہ اس کو یاد ہی نہ رہا کہ وہ یہاں دربار شاہی میں کیا بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔۔۔۔۔ اس نے تھوڑی سی بات اصل مقصد کی کر کے توحید پر وعظ کہنا شروع کر دیا۔

پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ہمد نے توحید پر وعظ کہنا شروع کیا تو نہ ہنسنے سلیمان علیہ السلام نے اُسے روکا کہ بھائی یہ کیا کہنا تم نے شروع کر دیا ہے۔ اصل مقصد کی بات کرو۔۔۔۔۔ اور نہ دربار سلیمانی میں سے کسی درباری نے روکا۔

اس لیے کہ توحید کا بیان کرنے والا بھی بے خود سا ہو جاتا ہے اور

توحید سننے کے شوقین بھی توحید کا مضمون سن کر مست ہو جاتے ہیں۔

(آج ہمارے ملک میں یہ شرف صرف اور صرف جمعیت اشاعت التوحید والائتہ کے مبلغین و مقررین کو اور اس جماعت سے تعلق رکھنے والے اراکین کو حاصل ہے کہ وہ کسی بھی عنوان سے توحید بیان کرنے کی راہ نکالتے ہیں اور پھر توحید بیان کرتے ہوئے خود بھی بے خود ہو جاتے ہیں اور سامعین کو بھی توحید الہی کے دریا میں مستغرق کر دیتے ہیں۔)

ہمد کی ذہانت و فطانت دیکھیے۔۔۔۔ ہمد کی عقل مندی اور کج داری دیکھیے۔۔۔۔ ہمد کی تقریر کا ربط اور تسلسل دیکھیے کہ اس نے اپنے مضمون کو جہاں سے شروع کیا تھا وہیں لا کر ختم کیا۔۔۔۔ ہمد نے گفتگو کا آغاز ملکہ کے عرش (تخت) سے کیا تھا: وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔۔۔۔ اور اپنی گفتگو کو توحید کے مضمون پر ختم کرتے ہوئے کہتا ہے۔۔۔۔ اصل عرش تو وہ عرش ہے جس عرش کا مالک رب ذوالجلال ہے۔ باقی عرشوں اور تختوں کی حیثیت مالک الملک اور رب العالمین کے عرش (تخت) کے سامنے کیا ہے۔ اور جس کی نگاہ اس عرش کے سامنے جھکی ہوئی ہو وہ دنیا کے باقی عرشوں کو کیا جانے اور کیا سمجھے۔۔۔۔

ہمد کی تقریر اور بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مطمئن نہیں ہوئے۔۔۔۔ انھوں نے ہمد کی بات پر اعتبار نہیں کیا اور کجا یہ سزا سے بچنے کے لیے عذر اور بہانہ بنا رہا ہے۔۔۔۔ حالانکہ ہمد سچا تھا۔۔۔۔ اور جو کچھ اس نے بیان کیا تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا۔۔۔۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات کا اعتبار نہیں فرما رہے۔ (یہ بھی اس حقیقت پر دلیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب اور حاضر و ناظر نہیں تھے۔)

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا:

﴿سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (۲۷: ۲۷)

اسی وقت پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا، اپنے وزیروں، مشیروں اور اربابِ اقتدار۔۔۔ اپنی فوج کے سالار۔۔۔ سب کو جمع کیا۔۔۔ انھیں بتایا کہ ایک بادِ وقت، عزت والا خط مجھ تک پہنچا ہے۔۔۔ پھر انھیں خط کا مضمون پڑھ کر سنایا۔۔۔ پھر ان کی رائے پوچھی کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟۔

میں ہر اہم معاملہ میں تمھارے ساتھ مشورہ کرتی ہوں۔۔۔ اور کوئی فیصلہ بھی تمھارے مشورہ کے بغیر نہیں کرتی۔۔۔ اب کہو اس معاملہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟۔

سلیمان کے سامنے ہتھیار ڈال دی۔۔۔ سلیمان کی اطاعت و فرمانبرداری کر لیں یا اس کے ساتھ مقابلے کی تیاری کریں۔

وزیروں اور مشیروں نے۔۔۔ مجلس شوریٰ کے اراکین نے کہا:

جہاں تک فوج کی تعداد، لشکر کی کثرت، جنگی سامان کی فراہمی، عسکری قوت اور جنگ میں شجاعت و دلیری اور پامردی کا تعلق ہے تو وہ آپ سے پشیدہ نہیں۔۔۔ ﴿تَحْنُ أُولَٰئَاقُوَّةٌ وَأُولَٰئَابَاسِ شِدِيدٌ﴾ (۲۷: ۳۳)

ہم زبردست قوت و طاقت والے ہیں۔۔۔ آپ جانتی ہیں کہ وقت آنے پر ہم اپنی بہادری، شجاعت اور جوانمردی کے جوہر دکھائیں گے۔۔۔ اپنے ملک کی حفاظت کریں گے۔

رہا اس معاملے میں مشورہ تو تمام تر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے جو آپ مناسب جانیں اور سمجھیں اس کے مطابق حکم کریں ہم سب آپ کے فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔

ملکہ بلقیس نے وزیروں اور مشیروں کی رائے سن کر کہا۔۔۔ اس بات میں

ملکہ بلقیس کی دانائی

کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پوری شان و شوکت رکھنے والی قوم ہیں۔۔۔۔۔ ہمارے پاس اسلحہ اور جنگی قوت بدرجہ اتم موجود ہے۔۔۔ ہمارے پاس فوج ظفر موج بھی ہے۔۔۔ مگر سلیمان کے بارے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنا عقلمندی نہیں ہوگی۔ پہلے ہم اس کی طاقت و قوت، شان و شوکت کا اندازہ کرنا ضروری ہے۔۔۔۔۔ اس لیے کہ جس عجیب اور انوکھے طریقے سے اس کا خط پھنچا ہے اور جو ہارعب مہربند پیغام اس نے دیا ہے اس کو پڑھ کر ہمیں سلیمان کے بارے سوچ کچھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔۔۔۔۔ جلد بازی میں کوئی جذباتی قدم اٹھا کر ہم اپنی ہلاکت و تباہی اور ذلت و بربادی کو دعوت نہیں دے سکتے۔

اس کے لیے کوئی تدبیر کرنی ہوگی۔۔۔۔۔ اور میرے ذہن میں تدبیر یہ ہے کہ اپنے کچھ ذہین و فطین اور دانا و فہیم قاصدوں کو عمدہ سے عمدہ، قیمتی سے قیمتی اور نفیس سے نفیس تحفے دے کر سلیمان کے ہاں بھیجوں اور اس بہانے سلیمان کی بادشاہی۔۔۔۔۔ شان و شوکت، عظمت و جلال کا اندازہ لگاؤں۔۔۔۔۔ اور اس ذریعہ سے یہ بھی معلوم کر لوں کہ واقعی سلیمان اللہ کا پیغمبر ہے یا فقط بادشاہ ہے۔ اگر وہ واقعی پیغمبر ہوا۔۔۔۔۔ یا زور آور بادشاہ۔۔۔۔۔ طاقت ور حکمران۔۔۔۔۔ ناقابل شکست سپہ سالار۔۔۔۔۔ جس کی طاقت و قوت اور لشکر عظیم ہو تو پھر اس کے ساتھ لڑنا۔۔۔۔۔ اور جنگ کرنا عقل مندی نہیں ہوگی۔۔۔۔۔ کیونکہ :

﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا آيَةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۚ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ (۲۷: ۲۴)

اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بادشاہ جب فاتح بن کر کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور شہر کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔

میں قاصدوں کے ہاتھ ہر قسم کے تحائف دے کر بھیجتی ہوں۔۔۔۔۔

اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان کوئی دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا نبی۔۔۔۔۔ جس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔۔۔۔۔ اگر اس نے تحائف کو قبول نہیں کیا تو یقیناً اس کا مقصد دین کی اشاعت و سر بلندی ہے۔۔۔۔۔ پھر ہمیں بھی اس کی اطاعت و فرمانبرداری کیے بغیر چارہ نہیں۔

قاصد حضرت سلیمانؑ کے دربار میں قاصد ملکہ بلقیس کے تحائف لے کر پہنچے۔۔۔۔۔ یہ تحائف بیش قیمت اشیاء۔۔۔۔۔ نادر چیزوں پر مشتمل تھے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ :

سونے اور چاندی کی اینٹیں تھیں۔۔۔۔۔ بیش قیمت موتی، جواہرات اور ہیرے تھے۔۔۔۔۔ حضرت سلیمانؑ کو ملکہ کے قاصدوں کے آنے کی اور سونے چاندی کی اینٹیں لانے اور دوسرے تحائف کی اطلاع ملی تو آپؑ نے جنات کو حکم دیا کہ دربار کے جس راستے سے قاصدوں نے گزرنا ہے اس راستے پر سونے کی اینٹوں کا فرش لگا دیا جائے۔۔۔۔۔ تاکہ انھیں اپنی اوقات کا اور اپنے تحائف کی وقعت کا علم ہو سکے اور ہماری سلطنت اور ہماری حکومت کی عظمت و شان کو سمجھ سکیں۔

قاصد جب محل کے راستے پر پہنچے۔۔۔۔۔ سونے کا فرش دیکھا۔۔۔۔۔ حکومت و سلطنت کی شان و شوکت سامنے آئی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے شخصے انھوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے۔۔۔۔۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف پر ایک سرسری نظر ڈال کر فرمایا :

﴿ اٰمِدُّوْا نَبِيَّكُمْ رَفِیْمًا اٰمِنًا ۚ اللّٰهُ خَبِرَ قِيَمًا اٰتِيَكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهٰدِيَّتِكُمْ لَفَرَحُوْنَ ﴾ (سورہ نمل ۲۷: ۲۶)

کیا تم لوگ مال کے ذریعہ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ (یعنی تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ نے مجھے دنیا کی ہر دولت سے نوازا ہے پھر تم اس مال اور اپنے اس ہدیے سے میرے مال و دولت میں کیا اضافہ کر سکتے ہو؟) پس جو کچھ میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ بہتر ہے اس چیز سے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تم تو اپنے تحائف پر پھولے نہیں سمارہے ہو۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں کو دو ٹوک الفاظ میں فرمایا :
تمہیں اپنی دولت و ثروت پر بڑا ناز ہے ۔۔۔۔ اپنے جواہرات اور ہیروں پر بہت اتراتے ہو ۔۔۔۔ دولت کے خزانوں پر بڑا گھمنڈ کرتے ہو ۔۔۔۔ سونے اور چاندی کی اینٹوں پر بڑا فخر کرتے ہوں ۔۔۔۔ میری طرف یہ شخصے بھیج کر تم خوشی سے پھولے نہیں سمارہے ہو ۔۔۔۔ گویا کہ تم کوئی بڑی قیمتی اور نادر چیز لائے ہو۔

مگر سنو ! میری نظروں میں دنیا کی ان حقیر اور رزبل چیزوں کی رائی کے دانے کے برابر وقعت نہیں ہے ۔۔۔۔ جو دنیوی اور اخروی ۔۔۔۔ جسمانی اور روحانی ۔۔۔۔ ظاہری اور باطنی نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، ان کے مقابلے میں تمہاری دولت و ثروت ۔۔۔۔ تمہارے شخصے اور تحائف ۔۔۔۔ تمہارے تخت اور تاج سب کے سب ہیچ اور حقیر ہیں۔

لہذا تم یہ تحائف اور ہدایا اپنی ملکہ کے پاس لے جاؤ اور اسے جا کر میرا پیغام کھلے الفاظ میں سنادو کہ اگر تم نے میری اطاعت و فرمانبرداری نہ کی ۔۔۔۔ میرے لائے ہوئے دین و شریعت کی پیروی نہ کی ۔۔۔۔ اگر تم نے سورج کی پریش اور شرک کو نہ چھوڑا تو میں ایسا زبردست لشکر لے کر تم پر چڑھائی کروں گا کہ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ۔۔۔۔ جس لشکر کے مقابلے کی تاب تم نہ لاسکو گے ۔۔۔۔ پھر ہم تمہیں ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔

قاصد بلقیس کے دربار میں

قاصدوں نے واپس جا کر
ملکہ بلقیس کو اپنے سفر کی

تمام روئیداد سنائی اور رپورٹ پیش کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اعتماد سے
بھرپور پیغام پہنچایا۔۔۔ اور دربار سلیمانی کی شان و شوکت اور جاہ و جلال کا ماحرا
سنایا کہ سلیمان کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے، بلکہ صاحبِ حشمت و جلال ہے۔
اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ صرف انسانوں پر حکومت نہیں
کرتا بلکہ جنات بھی اس کے حکم کے آگے سرنگوں ہیں اور حیوانات بھی اس
کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔

قاصدوں کی زبان سے یہ تمام تر روئیداد سن کر ملکہ سمجھ گئی کہ سلیمان
صرف بادشاہ نہیں ہے۔۔۔۔ اور اسے یقین ہو گیا کہ ان سے لڑنا اپنی ہلاکت و
بربادی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔

چنانچہ ملکہ سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے
لیے تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔۔۔ وہ پوری شان و شوکت سفر کے لیے روانہ
ہوئی۔۔۔۔ پندرہ سو (۱۵۰۰) میل کی مسافت تھی، جو اُسے طے کرنا تھی۔

ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی کہ ملکہ سبا اپنے
سرکاری وفد کے ساتھ اپنے ملک سے روانہ ہو چکی ہے۔۔۔ اور کچھ ہی مدت
میں آپکے ہاں پہنچنے والی ہے۔۔۔ حضرت سلیمان دربار میں موجود ہیں۔ اس اطلاع
آنے پر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ کو اپنے اللہ کی قدرتِ کاملہ کا ایک اور بین
شہوت دکھاؤں۔۔۔ اس پر اپنی خداداد عظمت و قوت کا اظہار کروں، تاکہ وہ سمجھ
لے کہ میں نبیِ بادشاہ نہیں بلکہ فوق العادت باطنی قوت بھی اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔
چنانچہ درباریوں سے فرمایا:

﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بَعْرُ شَهَاءٍ قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ (۲۷: ۲۸)

تم سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ سب میرے پاس فرمانبردار بن کر پہنچیں۔
 ایک قوی سیکل۔۔۔۔۔ طاقت درجن کہنے لگا کہ آپ حکم فرمائیں تو آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں اس کا تخت لا دوں۔ (حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار روزانہ ایک معین اور مقرر وقت تک لگتا تھا) اگرچہ وہ تخت بہت بڑا بھی ہے۔۔۔۔۔ بھاری بھر کم بھی ہے اور مسافت بھی تقریباً پندرہ سو میل کی ہے۔ لیکن ﴿إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾ (۲۷: ۲۹)۔۔۔۔۔ میں طاقت ور ہوں اسے لا سکتا ہوں اور وہ تخت ہیرے، موتی اور جواہرات سے مریض ہے۔۔۔۔۔ بہت سا سونا اور چاندی اس میں بڑا ہوا ہے مگر میں امانت دار ہوں اس میں خیانت نہیں کروں گا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ تخت اس سے بھی جلدی آجائے، اس لیے اُس جن کی پیش کش کو قبول نہیں فرمایا۔
 اس کے بعد ایک اور شخصیت نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لانے کا دعویٰ کیا اور پھر اگلے لمحہ ہی تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا۔
 تخت لانے والی اس شخصیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے مشرآن میں فرمایا:

﴿وَالَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ إِنَّا أُنِيتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ (۲۷: ۲۰)

کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں نے آتا ہوں اس تخت کو آپ کے پاس آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔

تحقیق طلب بات یہ ہے کہ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ۔۔۔۔۔ یہ کون ہے
 یہ شخصیت کون ہے؟

جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔۔۔ اور کتاب سے مراد یہاں کیا ہے؟
 کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس شخص سے مراد آصف بن برخیا ہے جو
 حضرت سلیمان علیہ السلام کا متحد خاص وزیر اور صحابی تھا۔

اور علم کتاب سے مراد یہاں تو رات، زبور کا علم ہے۔۔۔ یا اسماء الہی
 کا علم۔۔۔ اگر مفسرین کی اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو مشرکین و مبتدعین کا
 اس سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ ایک ولی اللہ (آصف بن برخیا) کو تمام تر
 اختیارات حاصل ہوئے ہیں۔۔۔ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔۔۔ اس لیے کہ یہ
 آصف بن برخیا کی کرامت ہوگی اور کرامت ولی اللہ کے اختیار میں نہیں ہوتی
 بلکہ کرامت میں ہاتھ ولی اللہ کا ہوتا ہے اور ارادہ اور کام کرنے والا
 اللہ رب العزت ہوتا ہے۔

ذرا اس آیت کا اگلا جملہ پڑھیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
 جب تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آگیا تو کہا:
 ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴾ (۴۰:۲۷)۔۔۔ یہ جو کچھ ہوا اس میں
 آصف یا میری کوشش اور کمال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ محض
 اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے جس نے یہ کام کر دکھایا۔
 امام رازیؒ نے تفسیر کبیر میں۔۔۔ اس سے آصف بن برخیا مراد لینے پر
 دو اعتراض کیے ہیں۔

پہلا اعتراض یہ کہ اس طرح ایک امتی (آصف بن برخیا) فضل و کمال
 میں وقت کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑھ گیا۔
 دوسرا اعتراض یہ کہ اس شخص کو علم الکتاب سے مٹھت کہا گیا ہے
 اور علم الکتاب دلی صفت میں یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام آصف بن برخیا سے
 فائق تھے۔ (تفسیر کبیر جلد ۶ صفحہ ۵۶۶)

تفسیر جواہر القرآن میں استاذی مکرم حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اس صورت میں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہوگا۔

سب سے زیادہ مستند اور صحیح قول وہ ہے جو امام غنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ --- سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں --- جو تمام آسمانی کتابوں کے عالم ہیں اور عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ میں اُن سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟

اس قول کو علامہ آکوچی نے رُوح المعانی میں --- امام رازی نے تفسیر کبیر میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی قول کو ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و الشنت کے شیخ اور بانی رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی پسند فرمایا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ ملکہ بلقیس کے تخت میں --- اس کی شکل اور ہیئت میں معمولی رد و بدل اور کچھ تبدیلی کر دو --- ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملکہ کتنی ذہین و فطین اور کتنی کچھ دار ہے --- وہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں؟

کچھ عرصہ کے بعد ملکہ سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اُس سے پوچھا گیا:

﴿أَلَمْ أَكُنْ مِنْكُمْ﴾ (۲۷: ۲۲)

کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟

ملکہ نے دیکھا کہ تخت میں علامتیں تو میرے تخت والی ہیں --- مگر معمولی تبدیلی بھی لگتی ہے، تو اُس نے بڑی بناوٹ بھی دی ہے ---

دانائی سے جواب دیا:

﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾ (۲۷: ۲۲)

گویا یہ وہی ہے۔۔۔۔۔ یہ یہ کہا کہ ہاں یہ وہی ہے۔۔۔۔۔ اور بالکل نفی نہیں کی جو حقیقت تھی ٹھیک ٹھیک ظاہر کردی کہ تخت تو وہی ہے مگر کچھ اوصاف اور ہیئت میں فرق آگیا ہے۔

ملکہ بلقیس یہ کہہ کر آگے بڑھتی ہے:

﴿وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾ (۲۷: ۲۲)

ہم تو اس تخت والے معجزے سے پہلے ہی آپ کی صداقت اور عظیم المثال کمالات کا علم ہو چکا تھا۔۔۔۔۔ ہمد کے ذریعے خط کا ملنا۔۔۔۔۔ اور قاصدوں کے ذریعے آپ کے تفصیلی حالات سن کر ہم اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر اور آپ کی نبوت پر ایمان لائے ہیں۔۔۔۔۔ اب اس نئے معجزے (تخت کو اپنے دربار میں لانا) کے اظہار کی کیا ضرورت تھی۔ (روح المعانی)

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس کے سامنے اپنی عظمت، شان و شوکت

محل میں بلقیس کا داخلہ

کے اظہار کے لیے۔۔۔۔۔ اور اپنی برتری اس پر واضح کرنے کے لیے ایک محل بنوایا جو خوبصورتی اور چمک دمک کے لحاظ سے بے نظیر اور بے مثال تھا۔۔۔۔۔ اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے جو صحن تھا اس کا فرش شیشے کی موٹی چادر سے بنوایا گیا اور اس شیشے کے فرش کے نیچے حوض تھا، جس میں شفاف پانی تھا اور اس میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور چھوڑے گئے تھے۔۔۔۔۔ فرش کو دیکھ کر نگاہ دھوکا کھا جاتی کہ صحن میں صاف اور شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس محل میں اپنا تخت لگوا دیا اور دربار سجایا۔۔۔۔۔ پھر ملکہ سبا کو بلایا گیا۔۔۔۔۔ ملکہ جب صحن میں پہنچی تو دیکھا کہ صاف اور شفاف

پانی بہہ رہا ہے۔۔۔۔۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھایا تاکہ کپڑا بھیک نہ جائے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا:

﴿إِنَّهُ صَرَخَ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ﴾ (۴۴: ۲۷)

یہ تو ایک محل ہے شیشے کا بنا ہوا۔۔۔۔۔ جسے تم پانی کچھ کر پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا رہی ہو یہ پانی نہیں ہے بلکہ شیشے سے مرصع فرش ہے۔
ملکہ کی دانائی اور ذکاوت پر یہ شدید ترین چوٹ تھی۔۔۔۔۔ اب اس نے سمجھا کہ سلیمان کو یہ طاقت اور قوت اور یہ معجزانہ کمالات و اوصاف کسی ایسی ذات کی جانب سے عطا کردہ ہیں جو ذات سورج، چاند ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا مالک و مختار ہے۔

ملکہ سب ابے اختیار پکار اٹھی:

﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

اے میرے پالنے والے مولا! میں سورج پرستی کر کے اور شرک و کفر کی مرتکب ہو کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اب میں توبہ تائب ہوتی ہوں اور حضرت سلیمان کے ساتھ ہو کر کائنات کے پالنے والے کی فرمانبرداری اور مطیع ہوتی ہوں۔ (۴۴: ۲۷)

حضرت شیخ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنا خوبصورت، دل نشین

اور مربوط معنی و مفہوم بیان فرمایا ہے: رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي۔۔۔۔۔ کہ مولا! جس طرح میں نے یہاں غلطی کھائی کہ شیشے کے فرش کو پانی کچھ بیٹھی اسی طرح میں نے اپنے عقائد میں بھی غلطی کھائی کہ سورج کو اپنا معبود اور مسجود سمجھ لیا۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان

من گھڑت روایات علیہ السلام ملکہ سب سے شادی کے

خواہش مند تھے۔ مگر جنات اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ انھوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس سے منتظر کرنے کے لیے کہا کہ اس کے پاؤں بہت بد صورت ہیں اور اس کی پٹلیوں پر مردوں کی طرح بال ہیں۔۔۔۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا یہ محل اسی لیے بنوایا تھا کہ بلقیس پٹلیوں سے کپڑا اٹھائے گی تو میں خود دیکھ لوں گا۔۔۔۔ یہ روایت سر تا پا غلط، من گھڑت اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔۔۔۔ اللہ کے پیغمبر۔۔۔۔ معصوم پیغمبر کی عصمت پر دھبہ لگانے کی مکروہ کوشش ہے۔

کچھ مفسرین نے ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس سے نکاح کر لیا تھا اور پھر اسے اپنے ملک جانے کی اجازت دے دی اور حضرت سلیمان کبھی کبھی اس سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔

مگر قرآن مجید نے اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی۔۔۔۔ احادیث صحیحہ میں اس نکاح کے اثبات یا نفی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔

قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہیں تو اس بارے میں خاموشی ہی بہتر ہے۔

گزشتہ واقعات میں۔۔۔۔ ملکہ
بلقیس کے حالات میں آپ نے

وادی نمل اور حضرت سلیمان علیہ السلام

سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہدہ کی بولی اور زبان جانتے اور سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا تھا۔۔۔۔ سورۃ نمل کی آیت ۱۶ میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی تھی۔۔۔۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾ (۱۵: ۲۷)

ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا تھا۔

اب اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ذکر کر کے ان عظمتوں اور کمالات پر روشنی ڈالی جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو خصوصی طور پر عطا ہوئے تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ ایسے میدان اور ایسی وادی کی طرف گزنا چاہتے ہیں جہاں چیونٹیاں بے شمار تھیں۔۔۔۔ گویا کہ وہ قریۃ النمل (چیونٹیوں کی بستی) تھی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے اس وادی سے گزرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے بطور الہام چیونٹیوں کی ملکہ اور بادشاہ کے دل میں ڈالا۔
(روح المعانی)

چیونٹیوں کی ملکہ نے صورتِ حال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اپنی رعایا سے کہا:

﴿أَدْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ﴾ (۱۸: ۲۷)

جلدی کرو اور اپنے اپنے بلوں اور سوراخوں میں گھس جاؤ۔
رعایا نے کہا:

ملکہِ محترمہ آج خلافتِ معمول واپسی کا آرڈر اور حکم جلدی دیا جا رہا ہے۔۔۔۔ ابھی تو واپسی کا وقت نہیں آیا۔۔۔۔ کیا اس کی کوئی وجہ ہے؟
چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا:

﴿لَا يَخْطِئَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُودُهُ﴾ (۱۸: ۲۷)

سلیمان اور ان کا لاؤ لشکر آ رہا ہے۔۔۔۔ کہیں وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ دیں۔۔۔۔ وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل نہ دیں۔
چیونٹیاں کہنے لگیں:

ملکہِ محترمہ! ادھر کہتی ہو سلیمان پیغمبر ہے اور اس کے ساتھ اس کے صحابی ہیں۔۔۔۔ پھر کہتی ہو ہم معصوموں کو وہ پاؤں کے نیچے کچل دیں گے۔۔۔۔ بھلا

اللہ کا نبی اور اس کے صحابہ ہم صبی معصوموں پر یہ زیادتی اور یہ ظلم کر سکتے ہیں؟
 ملکہ کہنے لگی۔۔۔۔۔ بحث و تکرار کا وقت نہیں۔۔۔۔۔ (منظرے دا ٹائم
 نہیں) جلدی کرو اور اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔۔۔۔۔ میں کب کہتی ہوں کہ سلیمان
 اور اس کے تربیت یافتہ صحابی دیدہ دانستہ اور جان بوجھ کر تمہیں پاؤں کے نیچے
 روند دیں گے۔۔۔۔۔ نہیں ہرگز نہیں۔

بلکہ جس وقت تم ان کے پاؤں کے نیچے آؤ گی۔۔۔۔۔
 ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (۱۸:۲۷)

ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کا علم نہیں ہوگا۔۔۔۔۔ انہیں اس میدان میں
 تمہاری موجودگی کا علم نہیں۔

(سامعین گرامی قدر! یہاں ایک لمحہ کے لیے ٹھہریے اور اس واقعہ پر
 گہری نظر سے غور فرمائیے کہ کتنی باتیں کج آرہی ہیں۔۔۔۔۔ اور عقیدے کے کتنے
 مسئلے حل ہو رہے ہیں۔۔۔۔۔ ایک بات تو یہ کج آئی کہ چیونٹیوں کی ملکہ کو اپنی
 رعیت کی بہتری، فلاح و بہبود اور بھلائی کا کتنا خیال تھا۔۔۔۔۔ وہ اپنی رعیت کی
 کتنی خیر خواہ تھی۔۔۔۔۔ اسے کتنا خیال تھا کہ میری رعیت ماری نہ جائے۔۔۔۔۔
 میری رعایا کچل نہ جائے۔۔۔۔۔ دوسری طرف ہمارے حکمران ہیں جو اپنی رعیت پر ظلم
 و زیادتی کے دروازے یکے بآدیگرے کھولتے چلے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ مہنگائی کے
 بم برساتے چلے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ کبھی بجلی مہنگی کر کے، کبھی ڈنزل و پٹرول مہنگا
 کر کے اور کبھی گیس مہنگی کر کے۔۔۔۔۔ کبھی بے انصافی کر کے۔۔۔۔۔ کبھی ملک اور
 عوام کے ٹیکوں سے اپنی تجوریاں بھر کے۔۔۔۔۔ غیر ممالک میں اپنی جائیدادیں اور
 جنگلے بنا کر۔۔۔۔۔ عوام کا خون چوس چوس کر۔۔۔۔۔ اپنے پیٹ کے پجاری بنے
 بھوئے ہیں۔

دوسری بات اس واقعہ سے یہ کج آرہی ہے کہ چیونٹیوں کا یہ خیال

تھا کہ جان بوجھ کر اور دیدہ و دانستہ پیغمبر کے صحابہ ایک چیونٹی پر بھی زیادتی اور ظلم نہیں کر سکتے البتہ لاعلمی سے اور بے خبری سے ایسا ہو جائے تو یہ الگ بات ہے۔۔۔۔۔ جو لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے کہتے ہیں کہ انھوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور خاندان علیؑ پر ظلم و زیادتی کی تھی وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ (روح المعانی)

تیسری بات اور سب سے زیادہ اہم بات جو اس واقعہ سے ثابت ہو رہی ہے اس کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے۔

اللہ رب العزت نے چیونٹیوں کی ملکہ کا جواب دہم لا یشعرون۔۔۔۔۔ انھیں علم بھی نہیں ہوگا کہ تم اس میدان میں موجود ہو۔۔۔۔۔ اتنا پسند آیا کہ اسے شہر آں بنا کر اتارا بھی۔۔۔۔۔ اور جس سورۃ میں اس جواب نے جگہ پائی اس سورۃ کو چیونٹیوں سے منسوب کر کے اس کا نام رکھا: ”سورۃ النمل“۔۔۔۔۔ چیونٹیوں والی سورت۔

جو اللہ قرآن مجید میں نماز کی رکعتیں بیان نہیں کرتا، زکوٰۃ کی تفصیلات نہیں بتاتا، روزے کی پوری تشریح نہیں کرتا۔۔۔۔۔ وہ اللہ چیونٹی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بیان کرتا ہے۔۔۔۔۔ آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس سے عقیدہ توحید کی تائید اور اصلاح ہو رہی ہے۔۔۔۔۔ کہ ایک ذرہ بمقدار جسم رکھنے والی چیونٹی کا عقیدہ تھا اور یہ عقیدہ اللہ کا پسندیدہ تھا کہ عظمتوں والا پیغمبر، کلمات و خوبیاں رکھنے والا نبی، پیغمبر بھی اور وقت کا حکمران بھی۔ جس کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، جو جنات پر حکومت کرتا ہے، جو پرندوں کی بولیاں بگھتا ہے۔۔۔۔۔ وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔۔۔۔۔ ہر ہر چیز کو جانتا تو دور کی بات ہے۔۔۔۔۔ اسے تو کھلے میدان میں پھرنے والی چیونٹیوں کا علم و شعور نہیں ہے۔۔۔۔۔ زندہ پیغمبر کو۔۔۔۔۔ ہاں ہاں زندہ پیغمبر کو۔۔۔۔۔ جو جاگ رہا ہے، سویا ہوا بھی نہیں ہے۔

اور جو لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ کوئی معمولی لوگ ہیں؟
 --- نہیں صحابی ہیں --- جو یقیناً اولیاء اللہ سے کمریوں درجے بلند و اعلیٰ ہیں
 --- ان عظیم لوگوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے --- تب ہی تو ایک چیونٹی کہہ
 رہی ہے --- لَا يَخْطُمَنَّكُمْ سُلَيْمُنُ وَجُنُودُهُ وَلَا وَهَمٌ لَا يَشْعُرُونَ --- کہ
 جب سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہوں گے تو
 انہیں اس میدان میں تمہاری موجودگی کا علم بھی نہیں ہوگا --- انہیں اپنے پاؤں
 کے نیچے کا پتا بھی نہیں ہوگا۔

اللہ اکبر، سبحان اللہ! اس ذرہ بمقدار اور حقیر جاندار چیونٹی کا عقیدہ کتنا
 جاندار ہے --- اللہ کرے ہمارا اور دوسرے علماء اور مسلمانوں کا عقیدہ و ایمان
 بھی اس چیونٹی جیسا ہو جائے۔

لوگو! حقیر چیونٹی، ذرہ بمقدار چیونٹی --- اتنی حقیر کہ دنیا کے کسی ترازو
 میں تل نہ سکے --- اس کا عقیدہ و ایمان دیکھیے --- اور دوسری طرف ہمارے
 علماء کرام (جن کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں تو دوسری طرف کے ہاٹ ختم
 ہو جائیں) کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے --- کہ انبیاء و اولیاء وفات کے بعد بھی ساری
 دنیا کو دیکھ رہے ہیں --- قبر پر آنے والوں کو پھیلاتے ہیں --- داڑھی منڈے
 لوگ قبر پر آئیں تو پہچان کر ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے --- ہماری نذر و نیاز
 دینے کا انہیں علم ہے --- ہمارے حالات کو وہ جانتے ہیں۔

حضرات! ذرا بتلائیے تو جو بات چیونٹی نے اس وقت کہی وَهَمٌ لَا
 يَشْعُرُونَ --- اگر یہی بات چیونٹی آج کے ہمارے دور اور ہمارے معاشرے
 میں کہتی تو --- اس پر بھی فتویٰ لگتا --- گستاخ ہے، نبی کی بے ادب ہے ---
 وہاں ہے --- مگر اللہ کو تو اس کی بات پسند آتی تب ہی تو اسے قرآن میں جگہ دی
 اور پوری سورت کو اس کے نام سے منسوب کر دیا۔

اللہ رب العزت نے الہام کے ذریعے چیونٹی کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ڈال دی تو اس کی گھنگلو کو سن کر تعجب و حیرت سے مسکرا دیے۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روح المعانی میں لکھا ہے :
 إِنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يَسْمَعْ صَوْتًا أَصْلًا وَإِنَّمَا فَهِمَ مَا فِي نَفْسِ
 التَّمَلُّهِ إِلَهًا مَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔

حضرت سلیمان نے چیونٹی کی بات کو سنا نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے انھیں چیونٹی کی بات بکھادی تھی۔
 کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر آج ایک اور انعام ہو رہا ہے کہ انھیں چیونٹی کی بات سنائی بھی جا رہی ہے اور اس کی بولی سمجھائی بھی جا رہی ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ موضح القرآن میں لکھتے ہیں :
 چیونٹی کی آواز کوئی نہیں سنتا، سلیمان کو معلوم ہو گئی یہ ان کا معجزہ ہے۔
 معجزہ دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات کو سن لیا اور کچھ لیا۔۔۔۔۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ معجزہ میں تمام تراختیار اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام پر آج مزید ایک نعمت ٹھوٹی تو انہی قدموں پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔

﴿رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ (۱۹: ۲۷)
 میرے پانہار مولا ! مجھ کو توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں اُن نعمتوں پر جو تُو نے مجھ پر منعمائی ہیں۔

تسخیر جنات

حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایک شرف ---
 اور ایک امتیازی خصوصیت ایسی بھی عطا ہوئی
 جو ان کے سوا کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آتی --- اور وہ بے مثل شرف
 اور کمال یہ ہے کہ ان کے زیر نگین اور زیر فرمان صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ
 سرکش جنات بھی ان کے حکم کے مطیع تھے --- وہ صرف انسانوں پر حکومت
 نہیں کر رہے تھے --- بلکہ ان کی مدیم المثال حکومت جنات پر بھی تھی۔

نشر اکرمی نے بیان فرمایا:

﴿وَحِشْرَ لَيْسَلِيْمَنَ جُنُوْدَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾
 اور سلیمانؑ کے لیے جمع کیے گئے اس کے لشکر جنوں، انسانوں اور
 اُتے جانوروں میں سے اور وہ سب درجہ بدرجہ کھڑے کیے جاتے ہیں۔ (۱۷: ۲۷)

ایک اور جگہ پر فرمایا:

﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهِ﴾ (۱۲: ۴۳)
 اور سلیمان کے رب کے حکم سے بعض جنات ان کی ماتحتی میں ان کے
 سامنے کام کرتے تھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لیتے تھے --- مشکل سے
 مشکل کام اور سخت سے سخت ترین کام جنات ہی کے ذریعے ہوتے تھے۔
 مختلف قلعوں کی تعمیر، بڑے بڑے تخت اور چارپائیاں --- بڑے بڑے
 حوض --- اور بڑی بڑی دیگیں جنات ہی بناتے تھے --- دریاؤں میں غوطہ زن
 ہو کر بیش قیمت موتی، ہیرے اور جواہرات نکال کر لاتے۔

(قرآن نے سورۃ انبیاء آیت ۸۲، سورۃ سبا آیت ۱۳، سورۃ نمل
 آیت ۱۷، اور سورۃ صافات آیت ۳۷-۳۸ میں اس حقیقت کو بڑی وضاحت اور

تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ شوق و ذوق رکھنے والے حضرات وہاں ملاحظہ فرما کر اپنی علمی پیاس بجھا سکتے ہیں۔

یہ تمام تر کرم و فضل جو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر فرمایا۔۔۔۔۔ کہ ہوا سفر کر دی، تخت ہوا میں اڑنے لگا اور جنات تک مطیع و فرمانبردار کر دیے گئے۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ دربار میں یہ دعا مانگی تھی :

﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْتَبِعُنِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ (۲۸: ۲۵)

اے میرے پروردگار ! میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی میری نہ ہو، بلا شک تو بہت دینے والا ہے۔
اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول و منظور فرمایا اور انھیں ایک ایسی عجیب و غریب اور عجیب القول سلطنت عطا فرمائی کہ ایسی سلطنت نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو حاصل ہوئی۔

اس کی تائید بخاری کی یہ حدیث بھی کر رہی ہے جسے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن نے یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل انداز ہو۔ اللہ رب العزت نے مجھے اس پر قابو عطا فرمایا۔ پھر میں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے ستون سے باندھ دوں، تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو۔۔۔۔۔ مگر فوراً مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آ گئی کہ انھوں نے اللہ کے حضور التجا کی تھی کہ : مولا ! مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ اس جیسی حکومت میرے بعد کسی کو بھی نہ دینا۔۔۔۔۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔

(بخاری کتاب الانبیاء)

بعض لوگوں نے۔۔۔۔ جو نئے خیالات کو تحقیق کا نام دیتے ہیں۔۔۔۔
 انہوں نے کہا کہ جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے بلکہ انسانوں میں سے۔۔۔۔
 سرکش، متمرّد، مغرور اور اکھڑ مزاج قسم کے لوگوں کو جن کہا گیا ہے۔۔۔۔ ایسے
 لوگ جو قوی، سیکل، طاقت ور وجود رکھتے ہوں۔۔۔۔ حالانکہ قرآن مجید نے صراحت
 کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ جنات انسانوں کے سوا ایک الگ مخلوق ہے۔
 ارشاد باری ہے :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (سورة الذاریات ۵۱ : ۵۶)
 ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
 اگر جن بھی انسانوں ہی میں سے ایک قوم تھی تو اس آیت میں الگ ذکر
 کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

تعمیر بیت المقدس اور جنّات
 حضرت سلیمان علیہ السلام جنّات سے ایسے ایسے

مشکل ترین اور غیر العقول کام لیتے جو انسانوں کے بس سے باہر ہیں۔
 چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ بیت المقدس کو تعمیر
 کیا جائے اور اس کے ارد گرد ایک خوبصورت شہر آباد کیا جائے۔۔۔۔۔ ان
 کی تمنا تھی کہ بیت المقدس اور شہر کی دوسری عمارات کو بیش قیمت پتھروں اور
 خوبصورت اینٹوں سے تعمیر کروائیں۔

جنّات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دُور
 دراز علاقوں سے خوبصورت پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور بیت المقدس کی
 تعمیر کا کام انجام دیتے۔

لوگوں میں عام طور پر مشہور یہ ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر سب سے پہلے
 حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے۔۔۔۔ مگر یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے۔

کیونکہ بخاری میں ایک حدیث اس مضمون کی موجود ہے کہ :
ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا :

یا رسول اللہ ! دنیا میں سب سے پہلے بننے والی مسجد کون سی ہے ؟
آپ نے جواب میں فرمایا : ----- بیت اللہ یعنی مسجد حرام۔
ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پھر دریافت کیا : ----- بیت اللہ کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی ؟۔

آپ نے فرمایا :
مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔
حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ :
بیت اللہ کی تعمیر اور بیت المقدس کی تعمیر کا درمیانی عرصہ اور مدت کتنی ہے ؟۔

آپ نے جواب میں فرمایا : ----- چالیس سال

(بخاری کتاب الانبیاء)

بیت اللہ کی تعمیر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی ----- مگر ان دونوں کے درمیان ایک ہزار سال سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے ----- مگر آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ دونوں کی تعمیر کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے ----- اس بنا پر علامہ نے کہا کہ سب سے پہلے بیت المقدس کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی ----- پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم و ارادہ سے نئے سرے سے مسجد اور شہر کی تعمیر ہوئی ----- اور جنات کے ذریعے عالی شان، بے مثال اور شاندار تعمیر ہوئی ----- جس تعمیر کی خوبصورتی کو دیکھ کر

آج بھی لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں اور تعجب سے سوچتے رہتے ہیں کہ اتنی بھاری اور وزنی پتھر کہاں سے لائے گئے؟۔۔۔ کس طرح لائے گئے اور وہ کون سے آلات تھے۔۔۔ وہ کون سی مشینریاں تھیں جن کے ذریعے ان بھاری بھر کم پتھروں کو اتنی بلندی پر پہنچایا گیا اور پھر باہم جوڑا گیا۔

حضرت سلیمان کا انتقال حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے ہاتھوں بیت المقدس کی عمارت۔۔۔ یا

اور کوئی عمارت تعمیر کروا رہے تھے کہ فرشتہ اجل آہنچا اور موت کا پیغام لے آیا۔۔۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار فرمایا کہ اگر میری موت ہو گئی تو جنات بھاگ جائیں گے اور یہ تعمیر ادھوری رہ جائے گی۔

اللہ رب العزت نے فرمایا۔۔۔ اس کا انتظام و انصرام ہم خود

کیے دیتے ہیں۔

آپ شیثے کے ایک مکان میں لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائیں، ہم اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لیں گے اور جنات کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور وہ تعمیر کے کام میں بدستور مشغول رہے۔۔۔ ادھر اس لاٹھی کو دیبک کے کیڑے نے کھانا شروع کر دیا جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔۔۔ جونہی تعمیر مکمل ہوئی۔۔۔ لاٹھی کھوکھلی ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزن کو برداشت نہ کر سکی۔۔۔ حضرت سلیمان گر پڑے۔۔۔ تب جنات کو پتا چلا کہ حضرت تو مدت سے انتقال فرما چکے تھے۔۔۔ اس واقعہ سے جنات پر اپنے غیب دانی کے دعویٰ کی حقیقت کھل گئی۔۔۔ اور عام لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں۔۔۔ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو انھیں سامنے کھڑے ہوتے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتا چل جاتا اور پھر اتنی مدت اس مشکل ترین تکلیف میں وہ مبتلا نہ رہتے۔

قرآن مجید نے اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا:

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾ (۱۳: ۳۳)

پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان (جنوں) کو اس کی موت کی کسی نے اطلاع نہ دی، مگر دیمک نے جو سلیمان کی لاشی کھا رہا تھا اور جب سلیمان (لاٹھی کے توازن خراب ہو جانے کی وجہ سے) گر پڑا تو جنات پر یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اس سخت مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔

سامعین گرامی قدر! یہاں ایک لمحہ کے لیے ٹھہر کر۔۔۔ اور اثابت کے کان کھول کر سنیے۔۔۔ کئی مسائل حل ہو جائیں گے۔

ایک مسئلہ یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر موت کے لفظ کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔۔۔ اگر انبیاء کرام کے لیے موت کا لفظ بولنا گستاخی اور بے ادبی ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خود اللہ یہ لفظ کیوں استعمال فرماتا۔۔۔ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ﴾۔۔۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ بولا ہے۔

﴿ أَمَرْنَا كُنُوزَ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ ﴾ (۱۳۳: ۲)

کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب پر موت آئی تھی۔

خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ بولا گیا۔

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ وَتَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَنُؤْنِ

مَاتَ أَوْ قُتِلَ ﴾ (۱۳۴: ۳)

اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں۔۔۔ ایک اور جگہ پر فرمایا:

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (سورۃ زمر ۳۹: ۳۰)

بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین بھی مر جائیں گے۔
امام اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔۔۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تشریف لائے، چہرہ پر انوار سے چادر ہٹائی اور بوسہ دے کر کہا:

طِبْتَ حَيًّا وَ مَيِّتًا۔۔۔۔۔ آپ کی زندگی بھی پاکیزہ اور آپ کی موت بھی پاکیزہ۔

پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور اصحاب رسولؐ کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا:

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ۔

تم میں سے جو آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے (تو وہ کان کھول کر سن لے) کہ بے شک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو موت کا جام پی چکے۔

میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے مہربانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر موت اور میت کا اطلاق گستاخی اور بے ادبی ہے تو پھر آپ کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ذرا سوچ کچھ کر جواب دینا ہے۔۔۔ معاملہ بڑا نازک ہے۔۔۔ سنو! تم جاؤ جہر جاتے ہو۔۔۔ سُنّی جیسے کذاب راویوں کے پیچھے۔۔۔ اذان کے پیچھے۔۔۔ ہم اشاعت التوحید والوں کو رہنے دو سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے۔

اس واقعہ سے دوسرا مسئلہ یہ کچھ آیا کہ:

حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود لاشی کے سہارے تقریباً ایک سال تک کھڑا رہا۔۔۔ دیمک کے چاٹنے سے جونہی لاشی کھوکھلی ہوئی تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔۔۔ معلوم ہوا ان کے وجود مقدس میں روح موجود نہیں تھی۔۔۔ ایک سال تک روح جسم میں واپس نہیں آئی۔۔۔ اسی لیے لاشی جونہی کھوکھلی ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔۔۔ ثابت ہوا کہ روح جسم سے نکلنے کے بعد عالم برزخ میں ہوتی ہے اور قیامت سے پہلے اس جسم میں واپس نہیں آتی۔
تیسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ :

جنات عالم الغیب نہیں ہیں۔۔۔ شرآن نے واضح الفاظ میں کہا : ﴿أَنْ لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ (۲۳ : ۱۴)
اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا اسی دن اور اسی وقت پتا چل جاتا اور پھر وہ ایک سال تک تعمیر کی مشقت اور عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔

عالم الغیب ہونا۔۔۔ ہر چیز کا علم ہونا۔۔۔ آسمانوں کی خبروں کو جان لینا۔۔۔ یہ تو دور کی بات ہے، انہیں تو اپنے سامنے کھڑے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا بھی پتا نہ چل سکا۔

اس سے پہلے کہ حضرت
سلیمان علیہ السلام کا واقعہ

حضرت سلیمان علیہ السلام اور دو قرآنی مقام

مکمل ہو، دو ایسے واقعات پر روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں۔۔۔ جن کو قرآن نے اپنے اوراق میں جگہ دی اور مفسرین نے ان آیتوں کی مختلف تفسیریں ذکر فرمائیں۔۔۔ ان کی صحیح تفسیر بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔

پہلا واقعہ کچھ اس طرح ہے :

﴿إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفُوفُ الْجَبَّادُ ۝ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ

الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ۚ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝ رُدُّوَهَا عَلَيَّ ۖ فَنُفِثَ مَنَسَخًا
بِالشُّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ ۝ ﴿۲۸﴾ (۲۱-۲۲)

(سلیمانؑ کا یہ واقعہ قابل ذکر ہے) جب اس کے سامنے شام کے
وقت تیز رو اکیل گھوڑے لائے گئے تو وہ کہنے لگا میں نے محبوب رکھا مال کی
محبت کو اپنے رب کی یاد سے یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ حضرت سلیمانؑ
نے فرمایا اُن گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ پھر وہ اُن گھوڑوں کی پٹلیوں اور گردنوں کو
جھاڑنے لگے۔

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے دو قول بڑے مشہور و معروف ہیں۔

ایک قول حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ :

حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک مرتبہ جہاد کی مہم پیش آئی۔ انھوں نے
حکم دیا کہ گھوڑوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تقریباً ایک ہزار گھوڑے
تیز رو، خوبصورت، عمدہ اور اکیل گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ وہ
گھوڑوں کے اوصاف سے بخوبی واقف اور آگاہ تھے۔ اُن کا معائنہ کرتے کرتے
اور دیکھ بھال کرتے کرتے اور اُن کو دیکھ کر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے کرتے
دیر ہو گئی اور آفتاب غروب ہو گیا۔ اور اس طرح عصر کا وقت جاتا رہا۔

یہ سب کچھ نسیان اور بھول سے ہوا۔۔۔ اور نسیان انبیاء کرامؑ کے
حق میں محال نہیں۔۔۔ کہنے لگے کہ مال کی محبت یعنی گھوڑوں کی دیکھ بھال نے
مجھ کو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کر دیا۔۔۔ اس پریشانی اور غم و غصہ میں حکم
دیا کہ گھوڑوں کو واپس لایا جائے اور اللہ کی محبت کے جذبے میں اور جوش میں
ان سب گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ کیونکہ وہی غفلت کا سبب بنے تھے۔ (ابن کثیر)

مگر اس مفہوم پر کئی اعتراض ہوتے ہیں، جن کی تفصیل تفسیر جواہر القرآن
سورۃ صاف کی آیت ۳۱ کے تحت دیکھی جاسکتی ہے۔

ان آیات کی تفسیر میں دوسرا قول ہے ہماری جماعت کے شیخ
رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، یہ ہے کہ:
جہاد کی ایک مہم کے سلسلہ میں دن کے پچھلے پہر اصطبل سے گھوڑے
پیش کرنے کا حکم دیا۔۔۔ جب عمدہ اور نفیس گھوڑے اُن کی خدمت میں پیش
کیے گئے تو بہت خوش ہوئے اور منرمایا:

﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ (۳۸: ۳۲)

ان گھوڑوں سے میری محبت (دنوی محبت نہیں) اللہ کی یاد کی وجہ سے
ہے۔ (اس صورت میں عَنْ ذِكْرِ رَبِّي کا معنی مِنْ ذِكْرِ رَبِّي ہوگا۔

(بخاری جلد ۱ صفحہ ۲۸۶)

اس دور ان گھوڑے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔۔۔۔۔ تو اُردت کی
ضمیر صافینات الجہاد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یعنی گھوڑے آنکھوں سے
اوجھل ہو گئے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ گھوڑوں کو واپس لایا جائے۔۔۔
جب گھوڑے واپس لائے گئے تو آپ گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر شفقت و
پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔

اس مفہوم کو امام رازی نے، ابن جریر طبری نے اور خازن نے نقل کیا
ہے۔۔۔۔۔ ابن جریر طبری نے پوری سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس سے
اس مفہوم کو نقل فرمایا ہے۔

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَ الْقَيْنٰ عَلٰی

كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ﴾ (۳۸: ۳۲)

دوسرا مقام

بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کے تخت پر ایک دھڑال دیا۔ پھر
سلیمان اللہ کی جانب متوجہ ہوا۔

اس آیت میں جس آزمائش کا ذکر ہوا۔۔۔ وہ کون سی اور کیا آزمائش تھی؟ اور جسد سے مراد کیا ہے جو اُن کے تخت پر ڈالا گیا۔۔۔ ان دونوں باتوں کی تعین قرآن نے نہیں فرمائی۔۔۔ اس لیے اس کی تعین میں مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ:

حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ سخت بیمار ہو گئے۔۔۔ دن بدن کمزوری بڑھتی چلی گئی۔۔۔ اُن کی حالت اور صحت اس حد تک نازک ہو گئی کہ جب تخت پر لا کر بٹھائے گئے تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ایک دھڑپے جس میں رُوح موجود نہیں۔۔۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انھیں صحتِ کاملہ عطا فرمادی۔

اس تفسیر میں آزمائش سے مراد بیماری ہے۔۔۔ جسدًا سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیماری کی وجہ سے کمزور جسم ہے۔۔۔ اور شفا آنا سے مراد صحت مند ہو جانا ہے۔

اللہ رب العزت آزمائش کر کے یہ بتانا چاہتے تھے کہ تمام تر بادشاہی و سلطنت کے۔۔۔ اور تمام تر حاکمانہ جاہ و جلال کے ان کا اقتدار بلکہ جان اور وجود تک ان کے اپنے قبضہ اور اختیار میں نہیں ہے۔

کچھ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے طور پر ایک حدیث کو ذکر کیا ہے کہ:

ایک رات حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں سے وظیفہ زوجیت ادا کروں گا۔ (جو تعداد میں ستر، نوے، یا سو کے قریب تھیں۔) اور ہر ایک بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔۔۔ مگر ان شاء اللہ نہ کہا۔

خُدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بیوی کے علاوہ کسی نے بھی بچہ نہ جنا۔۔۔۔۔
 صرف ایک عورت سے ادھورا اور مُردہ بچہ پیدا ہوا جو دایہ نے تخت نشین
 حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آکر پیش کر دیا۔ (بخاری جلد ۱ صفحہ ۳۹۵)
 مفسرین کہتے ہیں جسد سے مراد یہی ناقص الخلقیت بچہ ہے۔۔۔۔۔ اسی
 کو دیکھ کر ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور اِنْ شَاءَ اللہ نہ کہنے پر
 اِسْتِغْفَار کیا۔

مگر اس فرمانِ نبوی سے ادنیٰ سا اشارہ بھی نہیں نکلتا جس سے معلوم
 ہو کہ یہ فرمان سورہٴ صاد کی آیت ۳۴ کی تفسیر ہے۔
 حدیث میں جو واقعہ بیان ہوا وہ اپنی جگہ پر نوافیص درست ہے۔ مگر اس
 آیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
 کچھ مفسرین نے از خود اس حدیث کو اس آیت کی تفسیر میں ذکر
 کر دیا ہے۔

رئیس المفسرین مولانا حسین علی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی اس آیت کی بہت دل نشین
 اور خوبصورت تفسیر فرماتے ہیں کہ :-
 حضرت سلیمان علیہ السلام جہاد کے گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس قدر
 مصروف اور مشغول ہو گئے کہ عصر کی نماز اپنے اصل وقت سے لیٹ اور مؤخر
 ہو گئی۔ (اگرچہ آفتاب غروب نہیں ہوا تھا) اللہ رَبُّ العزت نے اس ادنیٰ تغافل پر
 بطور تنبیہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے حکومت و سلطنت لے لی اور ان کی جگہ
 ایک بیکار شخص کو تخت نشین کر دیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس ادنیٰ تغافل پر اِسْتِغْفَار کیا تو
 اللہ رَبُّ العزت نے انہیں حکومت و سلطنت واپس کر دی اور گھوڑوں کے عوض
 ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔

جسد سے مراد وہی ناکارہ اور بیکار شخص ہے جس کو اللہ رب العزت
 نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ پر تخت نشین کر دیا تھا۔
 اس تفسیر سے یہ آیت ماقبل کی آیات سے مضامین کے اعتبار سے
 مربوط ہو جاتی ہے۔

وما علینا الا البلاغ المبین



سیدنا یونس علیہ السلام



تَحْمَدُهُ وَتُصَلِّي وَتُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ وَ عَلَى آلِهِ وَ
 أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنَّا بَعْدَ قَاعُوذٍ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿وَذَا الشُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ
 نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ ۖ إِنِّي
 كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۖ وَكَذَلِكَ
 نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ (سورة انبیاء ۲۱: ۸۷-۸۸)

اور یاد کرو مچھلی والے کو جب چلا گیا ناراض ہو کر پھر کجا کہ ہم اسے
 نہیں پکڑ سکیں گے۔ پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں
 تو بے غیب ہے میں تمہارے انصافوں میں سے۔

(صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

سامعین گرامی قدر! سورة الانبیاء کی آیت ۸۷ اور آیت ۸۸ کی
 تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہوا۔۔۔ دونوں آیتوں کا آسان سا ترجمہ بھی میں نے
 آپ کو سنا دیا۔

یہ آیتیں سن کر اور ان کا ترجمہ سماعت فرما کر اتنی بات تو آپ کو معلوم
 ہوگئی ہوگی کہ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر

حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔

قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ چھ سورتوں میں کیا گیا ہے
 --- سورة نساء اور سورة انعام میں صرف ان کا اسم گرامی مذکور ہے اور باقی چار
 سورتوں --- سورة انبیاء، سورة صافات، سورة یونس اور سورة قلم میں ان کی
 سیرت اور حیاتِ طیبہ کے صرف اس پہلو کو ذکر کیا گیا ہے جو ان کی پیغمبرانہ
 زندگی سے متعلق ہے --- اور جن میں آخری امت کے لوگوں کے لیے رشد و
 ہدایت، نصیحت، اور دعوتِ بصیرت ہے۔

سورة الانبیاء میں ان کو ذالنون کے لقب سے یاد کیا گیا --- یعنی مچھلی
 والا --- اور سورة قلم میں انھیں صاحب الحوت کہہ کر ان کا تذکرہ ہوا ---
 صاحب الحوت کا معنی بھی مچھلی والا ہے۔

حضرت یونس کا ذکر حدیث میں
 حدیث کی کتب میں
 حضرت یونس علیہ السلام کا

ذکر خیر پڑے انوکھے اور عجیب انداز میں ملتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے
 --- ان کے مقام و مرتبہ --- اور ان کی عظمت و فضیلت کو ایک خاص
 انداز میں بیان فرمایا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی
 نقل فرماتے ہیں :

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى۔

تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) یونس بن
 متی سے بہتر ہوں۔ (بخاری کتاب الانبیاء)

اس سلسلہ میں بخاری ہی سے ایک حدیث اور سنئے --- جس کے

راوی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔۔۔ فرماتے ہیں کہ :

ایک مرتبہ کوئی یہودی اپنا سامان فروخت کر رہا تھا۔۔۔ ایک شخص نے سامان خرید کر جو قیمت ادا کرنا چاہی وہ قیمت یہودی کی مرضی اور منشاء کے خلاف تھی۔ (دونوں کے درمیان اپنی اپنی بات منوانے کے لیے تکرار ہوا) تو یہودی کہنے لگا :

مجھے قسم ہے اُس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ کو تمام انسانوں سے افضل اور برتر بنایا۔ میں اس قیمت پر یہ چیز فروخت نہیں کروں گا۔ ایک انصاری صحابی قریب ہی یہ گفتگو سُن رہا تھا۔۔۔ اُس نے غصے میں یہودی کو ایک طمانچہ رسید کیا۔۔۔ اور کہا :

تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ غلط کہہ رہے ہو۔۔۔ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ تمام انسانوں سے افضل و اشرف اور برتر مقام رکھتے ہیں۔

یہودی اُسی وقت دربار رسالت میں حاضر ہوا اور انصاری کی گفتگو بھی بتائی اور تھپڑ مارنے کی کارروائی بھی سنائی۔
ایام الانبیاء ﷺ نے اپنے انصاری صحابی کو بلایا اور اُس سے واقعہ کی حقیقت دریافت کی۔۔۔ اُس نے یہودی کی بات (جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام انسانوں پر برتری کا ذکر تھا) بتائی۔

واقعہ سُن کر آپ کا چہرہ پُر انوار غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا :

لَا تَفْضَلُوا بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ

انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو۔

کیونکہ جب پہلا صُور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے درمیان۔۔۔

اس دُنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔۔۔

سب پر غشی طاری ہو جائے گی۔۔۔۔۔ اس کے بعد دوسرا صور پھونکا جائے گا (تاکہ لوگ ہوش میں آجائیں) تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔۔۔۔۔ مگر غشی سے بیدار ہو کر میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے سہارے کھڑے ہوں گے۔۔۔۔۔ مجھے نہیں معلوم کہ یا تو ان پر غشی طاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ کوہ طور پر وہ ایک مرتبہ غشی میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے انھیں حشر کی غشی سے بچا لیا ہے۔۔۔۔۔ یا پھر ان پر غشی تو طاری ہوئی مگر انھیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا۔

اور میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یونس بن مثنیٰ سے افضل ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاد میں
ایک اشکال کا حل
نے آپ کے سامنے بیان کیے۔۔۔۔۔

ایک ارشاد یہ کہ مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔
اور دوسرا ارشاد یہ کہ لَا تَفْضِلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ۔۔۔۔۔ انبیاء کی جماعت میں کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو۔
مگر جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو وہاں اس کے برعکس اعلان ہوتا ہے۔ مثنیٰ آن کہتا ہے :

﴿بَلِّغْ الرُّسُلَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (۲: ۲۵۲)

یہ سب رسول، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔
اس کے علاوہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور

ارشاد گرامی ہے :

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ۔۔۔۔۔ میں بغیر کسی فخر کے کہتا ہوں کہ

میں تمام اولادِ آدم کا سردار ہوں۔

عام اور سطحی نظر سے دیکھا جائے تو لگتا ہے وہ دو حدیثیں (جو میں بیان کر چکا ہوں)

اور قرآن کی آیت کا مضمون آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔۔۔۔۔ اسی طرح وہ دو حدیثیں
اور یہ حدیث جو میں نے ابھی بیان کی ہے آپس میں متضاد ہیں۔
مگر گہری نظر سے۔۔۔۔۔ اور علمی نگاہ سے دیکھا جائے تو قرآن کی آیت
کرمیہ اور حدیث مبارکہ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور اسی طرح ایک حدیث
دوسری حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے۔

یہ بات اور یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھیے کہ پوری امت کے علماء کا
اس بات پر اجماع ہے۔۔۔۔۔ تمام ائمہ مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے۔۔۔۔۔
تمام محدثین و مفسرین کا اس بات پر اکٹھا ہے۔۔۔۔۔ امت کے علماء سلف و
خلف میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو فضیلت و درجات کے
حفاظ سے ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔

انبیاء کرام کے درمیان افضل و مفضل کی نسبت قائم ہے۔۔۔۔۔ اور
اس حقیقت پر بھی پوری امت کا اتفاق ہے کہ ہمارے پیارے اور محبوب پیغمبر
حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ و افضل۔۔۔۔۔
سب سے اشرف و اجل۔۔۔۔۔ سب سے اولیٰ و اکمل۔۔۔۔۔ سب سے بلند تر اور
بالا قدر ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے انبیاء کرام کے مابین ایک کو دوسرے پر
فضیلت دینے سے جو منع فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کو دوسرے نبی
پر اس طرح فضیلت دینا سخت منع ہے جس سے دوسرے نبی کی ہتک اور توہین کا
پہلو نکلتا ہو۔

اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پیغمبر کی محبت و عشق میں اور عقیدے
کے جوش میں دوسرے نبی کا مقابلہ کرتے ہوئے ایسی تعریف و توصیف اور
منتقبت بیان کی جائے کہ جس سے دوسرے نبی کی شان میں گستاخی کا وہم

اور شبہ ہوتا ہو۔

اور اسی طرح جب مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کے درمیان انبیاء کے متعلق مجادلہ، مناظرہ اور جھگڑا ہو رہا ہو تو ایسے موقع پر کسی نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہ دو۔۔۔۔۔ کیونکہ یہ موقع جذباتی ہوتا ہے اور ایسے موقع پر لاکھ اختیاط کے باوجود انسان اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔۔۔۔۔ ہو سکتا ہے وہ دوسرے پیغمبر کے متعلق ایسی بات کہہ دے جو توہین کی موجب ہو۔۔۔۔۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ کسی نبی کی ممتولیٰ کی توہین اور گستاخی بھی کفر ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت دینے سے جو منع فرمایا وہ بھی اہل کتاب سے مجادلہ اور جھگڑے کا موقع تھا۔۔۔۔۔ ورنہ تو قرآن مجید کی واضح آیت موجود ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔۔۔۔۔ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔

کس شہر میں مبعوث ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ عراق

میں۔۔۔۔۔ موصل کے علاقہ کے مشہور و معروف اور مرکزی شہر نینویٰ میں رہتے تھے۔۔۔۔۔ جس کی آبادی ایک لاکھ سے زائد بتلائی گئی ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام اٹھائیس سال کے تھے کہ انھیں نبوت و رسالت کے عظیم منصب پر فائز کیا گیا۔۔۔۔۔ نینویٰ کے رہنے والوں کی ہدایت و رہبری کے لیے مامور کیے گئے۔

حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی دوسرے انبیاء کی اقوام کی طرح۔۔۔۔۔ دوسرے گناہوں کے علاوہ شرک جیسے مہلک اور موذی مرض میں مبتلا تھی۔۔۔۔۔

اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے من پسند شخصیات کو الہ اور معبود مانتے تھے
 ---- انھیں عالم الغیب مان کر اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کرتے تھے
 ---- ان کے آگے سجدے کرتے اور ان کے نام پر نذر و نیاز دیتے۔

حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک دلائل و براہین کی روشنی میں انھیں تبلیغ
 کرتے رہے ---- اور انھیں دعوتِ توحید دیتے رہے۔

باقی انبیاء کرام کی طرح حضرت یونس علیہ السلام بھی انھیں بھجاتے رہے ---- نصیحت
 کرتے رہے ---- اور انھیں یہ حقیقت بھجاتے رہے کہ یہ حسین اللہ نے اس
 لیے نہیں بنائی کہ اسے دردِ در پر جھکایا جائے ---- بلکہ یہ حسین صرف بنائے والے
 مولا کے سامنے ہی جھکنی چاہیے۔

حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت اور ان کا پیغام بھی دوسرے انبیاء کرام
 والا پیغام تھا ---- یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ---- اس کائنات کا معبود و مسجود
 صرف اور صرف اللہ ربُّ العزت ہے ---- مالی، بدنی اور قولی عبادت کے لائق
 صرف اور صرف اللہ ربُّ العزت ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اللہ کی وحدانیت، اُلُوہیت اور
 معبودیت کی دعوت دیتے اور تبلیغ کرتے رہے ---- اپنی قوم کو شرک
 و کفر سے روکتے رہے۔

مگر دوسرے انبیاء کرام کی اقوام کی طرح ان کی قوم نے بھی ان کی
 نصیحت بھری دعوت اور خیر خواہانہ تبلیغ پر کان نہ دھرا ---- انکار اور سرکشی پر ڈٹے
 رہے ---- تکبر اور غرور پر اڑے رہے اور اپنے شرک پر جے رہے ---- قوم
 حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق بناتی رہی ---- ان کی بات کو منخول میں اڑاتی رہی
 ---- پھبتیاں کستے رہے اور ادبہتان و الزام لگاتے رہے۔

یہاں ایک اور بات بھی سن لیجیے اور ذہن میں رکھیے کہ انبیاء کرام

علیہم السلام کا دستور ہے اور قرآن نے اسے کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے کہ :

انبیاء کرام علیہم السلام دعوت توحید دینے کے ساتھ ساتھ حق کی تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو عذاب الہی سے بھی ڈراتے ہیں کہ میری بات کو مان لو میری دعوت کو قبول کر لو میرے پیغام پر لبیک کہہ دو اب وقت ہے ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا عذاب آجائے گا اور تم مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے تمہارا نام و نشان بھی مٹا کر رکھ دیا جائے گا وقت ہے ایمان لے آؤ اور دنیا و آخرت کی سعادتیں سمیٹ لو ورنہ دنیا بھی گئی اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔

حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی باقی انبیاء کرام کی قوموں کی طرح انکار، کفر اور سرکشی و غرور پر اڑی رہی بلکہ انکار و تکبر میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ بر ملا کہنے لگے ہم تیری دعوت کو اور تیرے پیغام کو قبول نہیں کرتے جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا رہتا تھا وہ عذاب لے آ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کو زچ اور تنگ کرنے کے لیے کہتے اگر تم اپنے دعوے میں صادق اور سچے ہو تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟۔

حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اعلان فرمایا :

کہ تین دن کے اندر اندر تم پر عذاب الہی آنے والا ہے اب بھی وقت ہے کہ میری رسالت کو مان کر میرے پیغام توحید پر ایمان لے آؤ اور شرک و کفر، بت پرستی اور ضد و انکار سے باز آ جاؤ یہ اعلان فرما کر حضرت یونس علیہ السلام نینوی شہر سے چلے گئے۔

یاد رکھیے ! حضرت یونس کا نینوی شہر سے نکلنا اپنی مرضی سے نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم سے تھا جس طرح حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے مومن ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔

اب حضرت یونس علیہ السلام شہر سے نکل کر قریبی جنگل کی طرف چلے گئے۔
 اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے سوچا کہ
 حضرت یونس عذاب کی بد دعا کر کے اور

قوم یونس کی توبہ

عذاب کی اطلاع دے کر شہر سے ہجرت کر گئے ہیں۔۔۔۔ پھر انہوں نے عذاب
 کے ابتدائی آثار و قرائن اور نشانیاں دیکھیں۔۔۔۔ کالا بادل اور سیاہ دھواں سروں
 پر منڈلانے لگا۔۔۔۔ اب قوم کے لوگ چونکے۔۔۔۔ ہوش ٹھکانے آنے لگے
 ۔۔۔۔ اپنی غلطی اور حضرت یونس کی صداقت کا یقین ہونے لگا۔۔۔۔ اب بجے کہ
 جس عذاب سے حضرت یونس علیہ السلام مسلسل ڈراتے آرہے تھے۔۔۔۔ مگر ہم
 نے اسے ہمیشہ مذاق میں ٹالا، یہ وہی عذاب ہے جو ہمیں مکمل طور پر تباہ و برباد
 کر کے رکھ دے گا۔

یہ سوچ کر وقت کے نگران سے لے کر عام آدمی تک سب ہی کانپ
 اٹھے۔۔۔۔ ہر بڑا اور چھوٹا آدمی۔۔۔۔ مرد و عورت۔۔۔۔ امیر و غریب سب کے
 سب دہشت زدہ ہو گئے اور لگے حضرت یونس کو تلاش کرنے۔۔۔۔ تاکہ ان
 کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کریں اور کفر و شرک اور اللہ و رسول کی نافرمانیوں
 والے جرم کی معافی مانگیں اور توبہ کریں۔

شہر کے تمام لوگ۔۔۔۔ چھوٹے بڑے، مرد و عورت۔۔۔۔
 بچے اور بوڑھے اپنے چوپایوں سمیت شہر کی آبادی سے نکل کر۔۔۔۔ باہر کھلے
 میدان میں آ گئے۔

سب رونے لگے۔۔۔۔ چلانے اور چیخنے لگے۔۔۔۔ آہ و زاریاں
 کرنے لگے۔۔۔۔ اپنے سابقہ کرتوتوں کی روداد کو معافی مانگنے لگے۔۔۔۔ سب کے
 سب ایک ہی آواز اور ایک ہی صدا میں کہنے لگے :

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا جَاءَ بِہِ یٰوْنُسَ۔۔۔۔ اے ہمارے پالنے والے مولا !

تیرا پیغمبر یونس جو پیغام لے کر آیا ہے ہم سب اس پر ایمان لاتے ہیں۔
 اللہ رب العزت نے قوم یونس کی آہ و زاری۔۔۔ ان کی عاجزی۔۔۔
 دلوں کا اخلاص اور سچائی دیکھ کر ان کی توبہ قبول کر لی۔۔۔ اور جس عذاب کے
 صرف اسمار اور علامتیں ابھی تک ظاہر ہوئی تھیں۔۔۔ وہ عذاب ان کے سروں
 سے ٹال دیا۔۔۔ انھیں ایمان کی دولت سے بھی نواز دیا اور عذاب سے بھی
 محفوظ فرما دیا۔

قوم یونس کی توبہ منظور کیوں ہوئی

حضرت یونس علیہ السلام کی
 قوم کی توبہ اس لیے

قبول و منظور کر لی گئی کہ توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا تھا۔۔۔ بلکہ کھلا تھا۔
 یاد رکھیے توبہ کا دروازہ فقط عذاب سامنے آنے پر یا اسمار عذاب ظاہر
 ہونے پر بند نہیں ہوتا، بلکہ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب عذاب ہر
 طرف سے گھیر لے۔۔۔ جب عذاب چھا جائے۔۔۔ موت سامنے ناچتی ہوئی نظر
 آنے لگے۔۔۔ موت یقینی ہو جائے۔۔۔ فرشتے عذاب لانے والے نظر آنے
 لگیں، اس وقت کی توبہ درجہ قبولیت نہیں پاتی۔

اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ بھی قبول ہو گئی اور ان کا
 ایمان لانا بھی منظور ہو گیا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشہور صحابی حضرت
 عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اور مشہور
 تابعی حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہی نقل فرمایا
 ہے۔ (تفصیل کے لیے تفسیر ابن کثیر سورۃ یونس)

اسی حقیقت کو قرآن مجید نے اس طرح ذکر فرمایا:

﴿قُلْ لَا كَافَّةَ قَرْيَةٍ أَمَدَتْ فَتَقْعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا

كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿
 پھر کیوں نہ ہوئے کسی بستی کے رہنے والے کہ (عذاب کے آثار دیکھ کر)
 ایمان لاتے اور ایمان کی برکتوں سے نفع اٹھاتے۔ مگر صرف یونسؑ کی قوم (ایسی
 ہوئی) کہ (آثار عذاب کے دیکھ کر) ایمان لے آئی۔ پھر ہم نے ذلت کا عذاب اُن
 سے ٹال دیا، جو دُنیا کی زندگی میں پیش آنے والا تھا اور ایک خاص مدت تک
 انہیں سامانِ زندگی سے نفع مند ہونے کی مہلت عطا کی۔ (یونس ۱۰: ۹۸)

ہندوستان میں قرآن مجید کا اُردو میں سب سے پہلے ترجمہ کرنے والے
 حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کی اس آیت کی
 تفسیر کرتے ہوئے موضح القرآن میں تحریر فرمایا:
 ”یعنی دُنیا میں عذاب دیکھ کر ایمان لانا کسی کو کام نہیں آیا مگر قوم یونسؑ
 کو۔ اس واسطے کہ اُن پر (خدا کی جانب سے) حکم عذاب نہ پہنچا تھا۔ حضرت
 یونسؑ کی شہابی (جلد بازی) سے صورت عذاب کی نمودار ہوئی تھی، وہ ایمان لائے
 اور پھر بچ گئے۔ اسی طرح مکہ کے لوگ فتح مکہ میں اُن پر فوجِ اسلام پہنچی قتل و
 غارت کو، لیکن اُن کا ایمان قبول ہو گیا اور امان ملی۔“

قوم یونس کے ایمان کی قبولیت۔۔۔ اور توبہ کی منظوری کی ایک مثال
 قرآن مجید میں موجود ہے۔
 بنی اسرائیل نے تورات کے احکام کو سخت کہہ کر مانتے سے انکار کر دیا
 ۔۔۔ تب اللہ رب العزت نے طور کو ان کے سروں پر سائبان کی طرح مُعلق کر دیا
 اور کہا مانتے ہو کہ نہیں؟ ۔۔۔ اگر انکار کرو گے تو تمہیں طور کے ذریعے پیش
 دوں گا۔۔۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتِ حال دیکھ کر توبہ کر لی تو اللہ رب العزت
 نے ان کی توبہ کو منظور کر لیا۔

اس لیے کہ انھوں نے عذاب کے واقع ہونے اور موت میں مبتلا ہونے سے پہلے۔۔۔ صرف عذاب کے اندیشہ اور خوف دیکھ کر توبہ کر لی تھی۔۔۔ اسی طرح قوم یونس نے عذاب کے آئنا دیکھ کر۔۔۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے شہر سے چلے جانے کو دیکھ کر اخلاص سے توبہ کی اور ایمان قبول کیا۔۔۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ اور ایمان قبول فرمایا۔

حضرت یونس کی ہجرت اور بستی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔۔۔

عذاب کے آئنا۔۔۔ قوم کی اجتماعی توبہ۔۔۔ ایمان لانا اور ایمان کی قبولیت۔۔۔ پھر عذاب کا قوم سے ٹل جانا۔

دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ کب اور کس وقت عذاب الہی بستی والوں پر اترتا ہے۔۔۔ جس کے ذریعے ان کا نام و نشان بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔۔۔ قوم کی اجتماعی توبہ کا حال اور ایمان لانے کا قصہ اور عذاب کے ٹل جانے کا حال انھیں معلوم نہیں تھا۔

جب وعدہ والے تین دن گزر گئے اور عذاب کا وقوع نہ ہوا۔۔۔ تو اب انھیں فکر لاحق ہوئی کہ بستی والے مجھے جھوٹا کہیں گے اور جھوٹا بھیں گے۔۔۔ کیونکہ میں نے انھیں یہ اطلاع دی تھی کہ تین دن کے اندر اندر عذاب آئے گا، جو تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔

اب عذاب تو آیا نہیں۔۔۔ اور قوم میں دستر تھا کہ جھوٹے آدمی کو قتل کر دیتے تھے۔۔۔ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ شہر کے لوگ۔۔۔ اور میری قوم پہلے ہی مجھ سے خفا اور ناراض ہے اور اب تو ان کے ہاتھ بہانہ آگیا ہے۔۔۔ وہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیں گے۔۔۔ انھوں نے سوچا کہ اب شہر میں جاؤں تو کس مٹھ سے جاؤں۔۔۔ چنانچہ اس خفت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے۔۔۔ اور لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے

..... اسی رنج و الم اور غم کے عالم میں کسی دوسری جگہ جانے اور ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ابھی انہیں ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت نہ کرے۔
بس اتنی سی معمولی لغزش پر عتاب الہی ہوا۔۔۔ اور اسی معمولی لغزش کی

پاداش میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا۔

حضرت یونس علیہ السلام چلتے چلتے
حضرت یونس کشتی میں

ذات کے کنارے پہنچے۔۔۔ تو دیکھا کہ
ایک کشتی مسافروں سے لبالب بھری ہوئی ہے۔۔۔ آپ بھی اس کشتی پر
سوار ہو گئے۔۔۔ کشتی کے مالک نے حضرت یونس کو پہچان لیا اور بغصبہ کرایہ
کے سوار کر لیا۔ کشتی کچھ ہی آگے بڑھی تھی کہ طوفانی ہواؤں نے کشتی کو اٹھیرا
۔۔۔ ناموافق ہوائیں چلنے لگیں۔۔۔ کشتی گرداب اور بحنور میں پھنس گئی اور

ہچکولے کھانے لگی۔

کشتی والوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ارادہ کیا کہ ایک آدمی کو کشتی
سے باہر پھینک دیا جائے تاکہ باقی مسافر بچ جائیں۔

یا اپنے عقیدے اور مفروضے کے مطابق کہنے لگے کہ ہماری کشتی کی
من جانب اللہ یہ شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گنہگار یا اپنے مالک سے بھاگا
ہو غلام سوار ہوتا ہے تو یہ کشتی گرداب میں پھنس جاتی ہے۔۔۔ اور جب تک
وہ غلام کشتی سے الگ نہ ہوگا کشتی آگے نہیں بڑھے گی۔ ایسا کوئی شخص ہے تو اپنے
آپ کو ظاہر کرے، تاکہ اس ایک شخص کی وجہ سے سارے لوگ مصیبت میں
نہ پھنس جائیں۔

حضرت یونس علیہ السلام نے یہ اعلان سنا تو دل میں یہ خیال آیا کہ اپنے
مالک حقیقی سے بھاگا ہو غلام تو میں ہوں۔۔۔ جو اپنے مالک حقیقی کی وحی اور حکم کا

انتظار کیے بغیر اس طرح چلا آیا۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت کو میرا اس طرح ہجرت کے سفر پر بٹکانا پسند نہیں آیا۔۔۔۔۔ اس لیے میری آزمائش اور امتحان کے آثار شروع ہو رہے ہیں۔

حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کہا :

اپنے مالک سے بھاگا ہوا ظلام میں ہوں۔۔۔۔۔ مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔۔۔۔۔ تاکہ تم اطمینان سے دوسرے کنارے پہنچ جاؤ۔
کشتی کے ملاح نے اور دوسرے مسافروں نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کی پاکیزہ فطرت سے متاثر ہو کر ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔۔۔۔۔ اور قرعہ اندازی کا فیصلہ ہوا۔

جب قرعہ اندازی ہوئی تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔
مگر کشتی والوں نے کہا :۔۔۔۔۔ نہیں یار اتنا خوبصورت و خوب سیرت آدمی ہے۔۔۔۔۔ اس کے چہرے کی معصومیت تو دیکھو ! پھر مذہبی راہنما ہے۔۔۔۔۔ ایسے لوگ دریا میں پھینکنے کے لائق ہوتے ہیں؟۔۔۔۔۔ قرعہ اندازی دوبارہ کر دو۔
دوسری بار قرعہ اندازی میں نام پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔
کشتی والے شریف لوگ تھے۔۔۔۔۔ کہنے لگے : اس شخص کو ہم دریا کی لہروں کے حوالے نہیں کریں گے۔۔۔۔۔ قرعہ اندازی تیسری بار کی جائے۔
(سامعین گرامی قدر ! کشتی کا ملاح اور مسافر اچھے لوگ تھے۔۔۔۔۔ حضرت یونس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر متاثر ہو گئے اور باوجود قرعہ اندازی میں بار بار نام بٹکنے کے انھیں دریا کی لہروں کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔

شکر ہے وہاں پاکستان کے لبرل مسلمان نہیں تھے۔۔۔۔۔ انھوں نے قرعہ اندازی بھی نہیں کرنی تھی۔۔۔۔۔ بلکہ کہنا تھا : اسی مولوی داڑھی والے کو

دریا میں پھینک دو۔۔۔۔۔ یہ دہشت گرد ہے۔ معاشرے کی تمام تر نحوست بھی ان ہی کی وجہ سے ہے۔۔۔۔۔ اور یہ کشتی جو گرداب میں پھنس رہی ہے، یہ بھی انہی کے اعمال کی سزا ہے۔

کہتے ہیں نا آپ کہ ملک میں تمام تر خرابی و فساد کے ذمہ دار مولوی ہیں۔۔۔۔۔ انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔۔۔۔۔ انہیں ایک کشتی میں سوار کروا کے عین سمندر کے درمیان جا کے غرق کر دینا چاہیے۔۔۔۔۔ ہمارے ملک کے ایک حکمران سکندر مرزا نے بھی کہا تھا۔۔۔۔۔ پھر ایسا ذلیل ہوا کہ لندن کے ہوٹل میں آلو اور پیاز چھیلتا مر گیا۔

ہمیں تعجب ملک کے عوام پر ہے جو انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کرتے اور تاریخ کی صداقتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ تمام حضرات ذرا انصاف کو آواز دے کر بتائیے کہ بانی پاکستان۔۔۔۔۔ محمد علی جناح سے لے کر آج یوسف رضا گیلانی تک اس ملک میں اقتدار مسٹر کے پاس رہا یا مولوی کے پاس؟ اگر ملک کی ٹریسٹ (۶۳) سالہ تاریخ میں اقتدار اور حکومت اور اختیار مسٹر کے پاس رہا ہے تو پھر ملک کو برباد اور غمیر خوشحال مولوی نے کس طرح کر دیا؟۔

لعنت ہو بد بخت اور مکار صفت انگریز پر۔۔۔۔۔ خود ہندو پاک کو چھوڑ گیا مگر اپنی کالی ذریت کو یہاں چھوڑ گیا۔۔۔۔۔ اپنی تعلیم، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر، اپنا لباس، اپنی زبان۔۔۔۔۔ اور اپنا قانون چھوڑ گیا۔ کمینہ اپنے مذہبی راہنماؤں کو قادر کا لقب دے گیا اور اسلام کے مذہبی راہنماؤں کو ملاں، صوفی کے نام دے گیا۔۔۔۔۔ مولوی کا نام کمیوں کی فہرست میں درج کر کے گیا۔۔۔۔۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کا مذہب اور دین سے ہزار نوجوان۔۔۔۔۔ اسلامی تعلیمات سے خائف نوجوان۔۔۔۔۔ اپنے مذہبی راہنماؤں کا

مذاق اڑاتا ہے۔

اور صرف مولوی کا نہیں، بلکہ اپنے محبوب اور شفیع پیغمبر۔۔۔۔۔
اور اپنے پیارے رسولِ مکرم کی سنت۔۔۔۔۔ بلکہ تمام انبیاءِ کرام کی سنت
داڑھی کے ساتھ تمسخر اور مخول کرتا ہے۔۔۔۔۔ کبھی اسے سائن بورڈ کہتا ہے۔۔۔۔۔
کبھی اسے ٹوکچی کے نام سے پکارتا ہے۔

تعجب ہے آج کے مسلمان کہلانے والے پر۔۔۔۔۔ کہ جس کے پیچھے
نماز، جمعہ اور عیدین پڑھتے ہیں، پھر اپنی محفلوں اور مجلسوں میں اسی کے خلاف ہرزہ
سرائی اور اس کی بُرائی کرتے ہیں۔

مجھے ایک ہندو دکھاؤ جو اپنے مذہبی پیشوا کی توہین کرتا ہو۔۔۔۔۔ مجھے
ایک سکھ دکھاؤ جو اپنے مذہبی راہنما کا گلہ کرتا ہو۔۔۔۔۔ مجھے ایک عیسائی دکھاؤ جو
اپنے پادری کا مذاق اڑاتا ہو۔۔۔۔۔ مجھے ایک یہودی دکھاؤ جو اپنے پوپ کے
خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہو۔

کوئی ہندو۔۔۔۔۔ کوئی سکھ۔۔۔۔۔ کوئی عیسائی۔۔۔۔۔ کوئی یہودی۔۔۔۔۔
کوئی مجوسی اور کوئی پارسی اپنے مذہبی راہنما اور اپنے دینی پیشوا کا مذاق نہیں اڑاتا
۔۔۔۔۔ اس کی توہین نہیں کرتا۔۔۔۔۔ اس کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کرتا۔۔۔۔۔
اور اس کی بُرائی نہیں کرتا۔

یہ صرف مسلمان ہے اور اسلام کا دعویٰ دار ہے جو اپنے مذہبی راہنماؤں
کا مذاق اڑاتا ہے۔۔۔۔۔ ان کی توہین کرتا ہے۔۔۔۔۔ ان کے گلے کرتا ہے اور
ان کے متعلق ہرزہ سرائی کرتا ہے۔۔۔۔۔ انہیں معاشرے کا حقیر فرد سمجھتا ہے اور
معاشرے اور سوسائٹی میں انہیں کوئی مقام دینے کے لیے تیار نہیں۔

مسیرے بھائیو! یہ مولوی لوگ آپ کی مساجد میں آپ کا کام
کر رہے ہیں۔۔۔۔۔ مسجد کی صفائی، وقت پر اذان، صفوں کا بچانا اور انہیں صاف

رکھنا۔۔۔ وقت پر امامت کے لیے موجود ہوتا۔۔۔ جمعہ کے روز۔۔۔
 جمعہ المبارک کی تیاری۔۔۔ خطبہ و امامت۔۔۔ آپ کے بچوں کو پڑھانے کے
 لیے صبح و شام موجود رہنا۔

یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔۔۔ خدا کے لیے انھیں اپنا نوکر اور
 ملازم نہ سمجھیے، بلکہ اپنا سردار اور اپنا محسن سمجھیے۔۔۔ ان کی عزت کیجیے۔۔۔
 ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیے۔۔۔ ان کی خدمت کیجیے تاکہ پورے
 معاشرے میں علماء کا مقام اور وقار بحال ہو جائے۔)

خیر جی! میں بیان کر رہا تھا کہ
 کشتی میں قرعہ اندازی ہو رہی

رجوع بسوئے اصل موضوع

ہے اور تین بار کی قرعہ اندازی میں ہر بار نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکل رہا ہے۔
 اب بات کچھ اس طرح بن گئی کہ حضرت یونس کشتی میں بیٹھتے ہیں تو کشتی ڈوبتی ہے
 ۔۔۔ اور اگر انھیں کشتی سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو کشتی تیرتی ہے اور ڈوبنے سے
 بچ جاتی ہے۔

اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ سمجھایا۔۔۔ اور یہ حقیقت واضح کی کہ
 لوگو! کشتیوں کا ڈوبنا۔۔۔ اور کشتیوں کا کنارے لگانا۔۔۔ انبیاء اور اولیاء کے
 اختیار میں نہیں بلکہ میرے اختیار میں ہے۔

اگر کشتیوں کا پار لگانا اور بچانا نبیوں اور ولیوں کے اختیار میں ہوتا۔۔۔
 تو وہ کشتی کبھی گرداب اور بھنور میں نہ پھنستی جس میں اللہ کے زندہ پیغمبر۔۔۔
 حضرت یونس علیہ السلام بنفس نفیس تشریف فرما تھے۔

(سامعین گرامی قدر! یہاں ایک لمحہ کے لیے رک کر آپ کو غور و فکر
 کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ایک طرف حضرت یونس کی کشتی کا بھنور میں آنا۔۔۔
 یہ واقعہ قرآن نے بیان فرمایا ہے۔۔۔ اس واقعہ کو دیکھیے۔

اور دوسری طرف ہمارے جاہل و اعمیٰ اور قرآن و سنت سے دور مسلمان کی باتیں
سنیے۔۔۔ جن باتوں کو سن کر پڑھی لکھی عوام۔۔۔ آنکھیں بند کر کے۔۔۔ بلا فکر و
تدبر۔۔۔ اور بغیر سوچے سمجھے ایمان لے آتے ہیں۔۔۔ وہ بالکل نہیں سوچتے
کہ جو قصہ اور جو واقعہ۔۔۔ ہمارے خطیب صاحب بیان کر رہے ہیں۔۔۔ اس
کی کوئی دلیل ہے یا نہیں۔۔۔ بلکہ کبھی کبھی تو جو واقعہ بیان ہو رہا ہوتا ہے وہ
عقل کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتا۔۔۔ مگر عوام الناس۔۔۔ کمزور عقیدے
والے لوگ۔۔۔ ضعیف الاعتقاد احباب انھیں ایسے واقعات اور ایسے قصے
بہت اچھے لگتے ہیں جن میں ایک ولی اللہ کو اللہ کی مسند پر بیٹھا ہوا دکھایا جائے
۔۔۔ اور اللہ والے اختیار وہ استعمال کر رہا ہو۔۔۔

﴿وَإِنْ يَشْرَكْ بِهِ ثُلُثُ مَا نَزَّلَ﴾ (۴۰: ۱۲)

اللہ قیامت کے دن مشرکین سے کہے گا۔۔۔ دنیا میں جب خالص میری
الٰہیت۔۔۔ خالص میری معبودیت۔۔۔ خالص میری پکار کی بات کی جاتی تھی تو
تم جل بھن جاتے تھے اور انکار کرتے تھے۔۔۔ اور جب میرے ساتھ شریکوں
کی بات کی جاتی تھی تو تم اچھل اچھل کر نعرے لگاتے تھے اور اسے مان لیا
کرتے تھے۔

لوگو! بھلا یہ بھی کوئی نانتے کی بات ہے۔۔۔ اور بھلا اس میں بھی
کوئی دلالت کی کوئی شان جھلک رہی ہے۔۔۔ کہ ایک بار اتر کشتی میں جا
رہی تھی۔۔۔ بوڑھی مائی نے گیارہویں (سواروپے کی نیلے) نہیں دی تو پیر
پیران شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو غصہ آگیا اور انھوں نے کشتی ڈبو کر ساری
برات کو غرق کر دیا۔

لوگوں نے خطیب صاحب کی زبان سے یہ جھوٹا قصہ سن کر واہ واہ اور
بھان اللہ کہہ کے پوری مسجد سر پر اٹھالی۔

بات یہاں ختم ہو جاتی تو خیر تھی۔۔۔۔۔ مولانا آگے بیان کرتے ہیں کہ بارہ سال کے بعد پوری بارات بغداد والے پیر نے باہر نکال دی اور تمام بارائی زندہ ہو کر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ذرا ذہن پر زور دے کر سوچیے کہ اس واقعہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے یا توہین؟

کیا اسلام بھی سکھاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت کی غلطی پر (جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غلطی نہیں تھی) پوری بارات کو غرق کر دیا جائے۔۔۔۔۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے؟

ہرگز نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ نبوی تعلیم تو یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن جان اور خاندان کے دشمن جو تلواروں کی زد میں تھے۔۔۔۔۔ انھیں معاف کر کے آزاد کر دیا جائے اور کہا جائے: لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ۔۔۔۔۔ أَنْتُمْ الطَّلَقَاءُ۔۔۔۔۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور اسوہ تو یہ ہو کہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جائے اور پیر صاحب ایک بوڑھی عورت کی غلطی کی سزا پوری بارات کو دیتے ہیں۔۔۔۔۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ پیر صاحب سنت نبوی اور اسوہ پیغمبری کے خلاف راستہ اختیار کریں؟

تم مانتے ہو تو مانتے رہو۔۔۔۔۔ مگر ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔۔۔۔۔ کیونکہ ہم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سچے پیروکار اور دل کی گہرائیوں سے ان کا احترام کرنے والے ہیں۔۔۔۔۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا کردار و عمل سنت نبوی کے عین مطابق ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دلی ہر قدم سنت کے مطابق اٹھاتا ہے۔۔۔۔۔ اور جس کا کردار، افعال اور اعمال میرے نبی کی سنت اور سیرت کے مطابق نہ ہوں، پھر وہ شعبہ باز تو ہو سکتا ہے مگر ولایت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔

لوگو ! دلی وہ ہوتا ہے جس کی ساری زندگی اتباعِ رسول کا نمونہ ہوتی ہے
 ---- ہاں دلی وہ ہوتا ہے جو ایک ایک قدم اطاعتِ رسول کی روشنی میں اٹھاتا
 ہے ---- دلی وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ایک ایک موڑ پر اور زندگی کی ایک
 ایک حرکت میں اُسوۂ نبویؐ کا پیکر اور مجسمہ ہوتا ہے ---- اولیاء اللہ ---- اللہ
 کے مقرب ترین اور پیارے لوگ ہوتے ہیں ---- تقویٰ، پرہیزگاری اور خوفِ
 الہی ان کی پہچان ہوتی ہے۔

فشر آں مجید اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے :
 ﴿الَاِِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ (۶۲ : ۱۰)
 سنو ! اللہ کے جو دوست ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین
 ہوں گے۔

آگے بتلایا کہ اولیاء اللہ ہیں کون ؟ ---- فرمایا :
 ﴿الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ﴾ (۶۳ : ۱۰)
 جو اللہ کے تمام احکامات پر ایمان لاتے ہیں۔ (موحد اور متبعِ سنت
 ہوتے ہیں) اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں۔
 یہ عجیب و غریب واقعہ ---- عقل و خرد کا دشمن قصہ سن کر سامعین میں
 سے کوئی کچھ دار آدمی اپنے خطیب صاحب سے نہیں پوچھتا کہ :
 مولانا صاحب ! جب بارات اور باراتی سب غرق ہو گئے تھے ---- تو
 جو مرد بارات میں تھے ---- ان کی بیویوں کو جب اطلاع ملی ہوگی کہ ہمارے
 خاوند اور ہمارے شوہر بارات ڈوبنے سے غرق ہو گئے ہیں ---- تو ان بیویوں
 نے دوسرے شوہروں سے نکاح کر لیے ہوں گے۔

پھر بارہ سال کے بعد پیر صاحب نے جب سب کو زندہ کر کے بارات
 کنارے لگا دی ہوگی ---- تو یہ لوگ جب اپنے گاؤں پہنچے ہوں گے اور دیکھا

ہوگا کہ ہماری بیویاں تو دوسرے لوگوں کے نکاح میں ہیں۔۔۔ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہوگا۔۔۔ ان ڈوبنے والوں نے کہا ہوگا یہ بیویاں تو ہماری ہیں۔۔۔ دوسرے شوہروں نے جواب دیا ہوگا کہ تم تو مر کھپ گئے تھے۔۔۔ غرق ہو گئے تھے۔۔۔ تم کہاں سے نکل کے آ گئے ہو۔۔۔ یہ تو پھر بڑا جھگڑا اور فساد اٹھ کھڑا ہوگا۔۔۔ مگر کیا کیا جائے۔۔۔ اتنی موٹی سی بات پوچھنے والا کوئی رجل رشید اُن میں موجود نہیں ہے۔

ایک لطیفہ ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و الشنت کے ایک بزرگ داعظ ہوا کرتے تھے۔۔۔ مولانا حافظ اللہ داد رحمہ اللہ تعالیٰ وہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔۔۔ کشتی سوار یوں سے بھری ہوئی تھی کہ اچانک نا موافق ہوائیں چلیں اور کشتی گرداب میں پھنس کر چھکولے کھانے لگی۔ کشتی میں سوار سب لوگ بغداد کی طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور کچھ لوگ پڑھنے لگے :

يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي شَيْئًا لِلّٰهِ

امداد کن امداد کن از بحر غم آزاد کن یا شیخ عبدالقادر

بغداد والے پیر مدد کر۔۔۔ پہنچ اور ہمیں اور ہماری کشتی کو بچا کر کنارے لگا۔

حافظ اللہ داد صاحب فرماتے تھے :

”وہ سب لوگ بغداد کی طرف مٹھ کر کے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور میں اُن کی طرف ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔“
لوگوں نے مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو کہا :

بابا جی ! ہم بغداد کی طرف ہاتھ باندھ کر۔۔۔۔۔ بغداد والے پیر سے مدد مانگ رہے ہیں کہ وہ کشتی کنارے لگا دے۔ اور آپ ہماری طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔۔۔۔۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

حافظ اللہ داد صاحب نے کہا:

”نیں تمھاری طرف ہاتھ باندھ کر تمھاری منت کر رہا ہوں کہ۔۔۔۔۔ خدا کے لیے اس مصیبت سے نجات کے لیے کسی ایسی ہستی کو آواز لگاؤ جو کل تک کشتی کو بچالے۔۔۔۔۔ کیونکہ کل جمعہ ہے اور میں نے اپنے شہر میں جمعہ پڑھانا ہے۔۔۔۔۔ اور جس بغداد والے کو ٹم بلا رہے ہو، وہ پہلے بارہ سال غرق کرتا ہے پھر نکالتا ہے۔“

ہاں جی ! تو بات ہو رہی تھی کہ تیسری مرتبہ بھی قرعہ اندازی میں نام

رُجُوعِ یُونُسَ اِلَىٰ اَصْلِ وَاَقْعِهِ

حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نکلا۔

ادھر کشتی میں۔۔۔۔۔ قرعہ اندازی میں بار بار نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکل رہا تھا اور ادھر ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم کی تعمیل میں کشتی کے قریب مٹھ کھولے موجود تھی۔۔۔۔۔ کہ جوں ہی حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے دریا میں چھلانگ لگائیں تو وہ انھیں اپنے پیٹ میں جگہ دے دے۔

حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے سمندر میں گھونے تو مچھلی نے انھیں لقمہ بنا لیا۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا۔۔۔۔۔ تیرے پیٹ میں پتھر آئے تو، مضن کر جا۔۔۔۔۔ لکڑی اور کانٹے آئیں تو، مضن کر جا۔۔۔۔۔ سخت سے سخت ترین چیزیں، مضن کر جا۔۔۔۔۔ مگر میرا پیغمبر یونس تیری غذا نہیں ہے، بلکہ تیرے پیٹ کو ہم نے اُس کے لیے مسکن بنایا ہے۔۔۔۔۔ لہذا خبردار میرے پیارے پیغمبر یونس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے۔۔۔۔۔ بلکہ تیرا پیٹ اُس کے لیے اینر کنڈیشنڈ کمرہ بن جانا چاہیے۔

اور دیکھ ! میرے پیغمبر کو پیٹ میں لے کر سمندر میں تیرتے نہ رہنا
اس طرح میرے پیغمبر کو بچکولے آئیں گے۔۔۔۔۔ بلکہ آرام سے سمندر کی تہ میں
جا کر بیٹھ جائے۔

شہر آن مجید نے اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے :

﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ۝ فَسَاهَمَ
فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۝ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝﴾

اور بلاشبہ یونس بھی ہمارے رسولوں میں سے ہے۔ جب وہ بھاگ کر
گئے تھے بھری ہوئی کشتی کی طرف پھر قعد اندازی میں شریک ہوئے تو دھکیلے
ہوئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ پھر نکل لیا ان کو مچھلی نے اس حالت میں کہ وہ
اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ (سورۃ صافات ۳۷ : ۱۳۹-۱۴۲)

یعنی اب حضرت یونس علیہ السلام بچ گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ
کے حکم کے بغیر مجھے ہجرت نہیں کرنی چاہیے تھی۔۔۔۔۔ اس بات پر وہ اپنے آپ
کو ملامت کر رہے تھے۔۔۔۔۔ وَهُوَ مُلِيمٌ نَفْسُهُ۔۔۔۔۔ حضرت یونس علیہ السلام
جب مچھلی کے پیٹ میں ٹپنے اور اپنے آپ کو وہاں زندہ پایا۔۔۔۔۔ مچھلی انہیں
سمندر کی تہ تک لے کر گئی۔۔۔۔۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن رہے۔۔۔۔۔
بعض مفسرین نے سات دن کا قول کیا اور کچھ مفسرین نے پانچ دن بھی کہا ہے۔

شہر آن مجید دوسری جگہ (سورۃ الانبیاء آیت ۸۷) اس واقعہ کو اس

طرح بیان کرتا ہے :

﴿وَذَا الثُّنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا ۝﴾ (سورۃ الانبیاء ۸۷ : ۸۷)

اور یاد کرو مچھلی والے کو جب وہ چل دیا غضب ناک ہو کر۔۔۔۔۔ یعنی

غضبہ میں بھرا ہوا ہجرت کے ارادے سے چل پڑا۔۔۔۔۔ مُغَاضِبًا۔۔۔۔۔ آئی
غَضَبَانِ عَلٰی قَوْمِهِ (روح المعانی)

﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ (۲۱: ۸۷)

پھر اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے۔

یاد رکھیے یہاں لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ میں قدر بمعنی تقدیر اور قدرت نہیں
ہے کہ معنی اس طرح ہو کہ یونس نے گمان کیا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے۔

کیونکہ ایسا عقیدہ ایک پیغمبر کے بارے میں رکھنا خطرے سے خالی
نہیں ہے۔۔۔۔۔ یہ گمان کہ اللہ پکڑ نہیں سکتا۔۔۔۔۔ یہ گمان تو ایک ادنیٰ درجے کا
مسلمان بھی نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ ایک اُدُو العزم رسول ایسا گمان کرے۔ بلکہ
یہاں قدر۔۔۔۔۔ تنگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور فتدر کا ایک معنی تنگی کا
عربی زبان میں مستعمل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾

اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے
چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ (سورۃ عنکبوت ۲۹: ۶۲)

﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ میں بھی فتدر تنگی کے معنی میں

استعمال ہوا ہے۔۔۔۔۔ مطلب یہ ہوگا کہ :

حضرت یونس علیہ السلام وحی کا اور اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر۔۔۔۔۔ اور
اللہ کی مرضی معلوم کیے بغیر چل پڑے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ان کی اس
جلد بازی پر ان کو آزمائش اور تنگی میں نہیں ڈالیں گے اور کیا ہم ان کے لیے سزا
اور آزمائش کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ (تفسیر کبیر)

اور اگر لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ”قدرت“ سے ہو تو پھر یہ الزامُ المخاطب

یہاں لایلوٰ کے قبیلے سے ہوگا۔۔۔ یعنی محبت و پیار میں مخاطب کے ذمے ایسی بات لگا دینا جو بات وہ اپنے ذمہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔۔۔ یہ محبت کے باب میں سے ہے۔۔۔ اب معنی اس طرح کریں گے :

اچھا ہمارا یونس ہمارے حکم کے بغیر ہجرت کے راستے پر چل نکلا۔۔۔ اچھا وہ یوں جا رہا ہے کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکتے۔

حضرت یونس علیہ السلام مچھلی

کے پیٹ میں ہیں۔۔۔

مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی پکار

سخت آزمائش۔۔۔ اور کڑے امتحان میں گھر کر۔۔۔ دکھ اور مصیبت کی ان گھڑیوں میں اور تین اندھیروں میں انہوں نے پکارا تو کس کو پکارا؟ غائبانہ مدد کے لیے۔۔۔ اور اس مصیبت سے نجات کے لیے صدا لگائی تو کس کو لگائی؟ نہ اپنے سے پہلے کسی پیغمبر کو پکارا۔۔۔ نہ اپنے جدا محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا۔۔۔ نہ اپنے بابا حضرت آدم کو پکارا۔

بلکہ پکارا تو کس ذات کو؟ مشرک کہتا ہے :

﴿فَتَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ (۸۷: ۲۱)

پھر یونس نے پکارا اندھیروں میں۔۔۔ یعنی تہ در تہ اندھیرے ہی اندھیرے۔۔۔ تین گھنٹا ٹوپ اندھیرے۔۔۔ ایک رات کی سیاہ چادر کا اندھیرا۔۔۔ دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔۔۔ تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔۔۔ تین اندھیروں میں۔۔۔ مصیبت و دکھ کی اس گھڑی میں۔۔۔ غم اور پریشانی کے ان لمحات میں۔۔۔ آزمائش و امتحان کی وادیوں میں۔۔۔ ایسی لاچاری اور بے کسی میں۔۔۔ اتنی محووری اور ایسی کمزوری میں۔۔۔ ایسے دگرگوں اور مشکل ترین حالات میں حضرت یونس نے کن الفاظ میں۔۔۔ ہاں کتنے خوبصورت انداز میں اپنے رب کو براہ راست پکارا، اور اپنی پکار میں کسی کا واسطہ، وسیلہ اور کسی کا

طفیل پیش نہیں کیا۔۔۔۔۔ بلکہ براہِ راست پکارتے ہوئے کہا :

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۖ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (۸۷: ۲۱)

تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔۔۔۔۔ تیرے سوا عالم الغیب دوسرا کوئی نہیں ہے۔۔۔۔۔ تیرے سوا میری پکار کو تین اندھیروں میں سننے والا اور کوئی نہیں ہے۔۔۔۔۔ مجھے اس مصیبت اور غم سے نجات دینے والا ہے تو صرف اور صرف تو ہی ہے۔

سُبْحَانَكَ۔۔۔۔۔ تیری ذات پاک ہے۔۔۔۔۔ تیری ذات میں کوئی شریک اور سانجھی نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور تیری صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔۔۔۔۔ تیری ذات تمام غیبوں سے، بخور یوں اور کمزوریوں سے۔۔۔۔۔ عاجزیوں اور محتاجیوں سے پاک اور مبرا ہے۔

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔۔۔۔۔ بے شک میں قصور داروں میں سے ہوں۔۔۔۔۔ مجھ سے یہ قصور اور لغزش ہو گئی کہ تیری اجازت کے بغیر ہجرت کر کے چلا آیا۔۔۔۔۔ مولا ! مجھے معاف فرمادے۔

(سامعین گرام قدر ! ایک لمحہ کے لیے یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔۔۔۔۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا اور پکار سے۔۔۔۔۔ اور دعا کے الفاظ سے ایک حقیقت واضح ہو گئی کہ الہ وہ ہوتا ہے جو غائبانہ پکاریں سناتا ہو۔۔۔۔۔ الہ وہ ہوتا ہے جو پکاریں سن کر پکارنے والے کی مصیبت کو دور کر دینے کی طاقت رکھتا ہو۔۔۔۔۔ اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام اپنی مصیبت۔۔۔۔۔ اپنی تکلیف۔۔۔۔۔ اور اپنے غم کی شکایت ان کلمات کے ذریعے کر رہے ہیں : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ۔۔۔۔۔ کہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔

حضرت یونس کی دعا قبول ہو گئی
اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اور التجا کو سن کر فرمایا :

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ﴾ (۸۸: ۲۱)

پس ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔۔۔۔ اور انہیں اس دکھ اور غم سے نجات عطا فرمادی۔

(سامعین گرامی قدر! اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ جس ذات نے تین اندھیروں میں پھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی کمزور اور نحیف آواز اور پکار کو سن کر انہیں اس مصیبت اور غم سے نجات عطا فرمادی۔۔۔۔ وہی اللہ ہے جو مصیبت زدہ لوگوں کی اور دردمندوں کی فریاد اور پکار کو براہ راست سُنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔

پھر اس نے صرف حضرت یونس علیہ السلام کی پکار اور التجا کو نہیں سنا۔۔۔۔ اس نے صرف حضرت یونس علیہ السلام کو غم اور دکھ سے نجات نہیں دی، بلکہ منہرایا:

﴿وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (۸۸: ۲۱)

اسی طرح کوئی مومن بھی اگر ہمیں پکارے۔۔۔۔ اپنی مصیبت اور دکھ میں ہمیں بلائے۔۔۔۔ اپنی پریشانی اور غم میں ہمارے سامنے فریاد کرے۔۔۔۔ براہ راست حضرت یونس کی طرح ہمیں پکارے تو ہم اسے بھی دکھ اور مصیبت سے نجات عطا فرمادیں گے۔

امام الانسبیار علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی اس سلسلہ میں سماعت منہرائے۔

دَعْوَةُ ذِي الثُّوْنِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا مُسْتَجَابَ لَهُ (مسند احمد، ترمذی)

حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو پھلی کے پیٹ میں انہوں نے مانگی تھی

جو مسلمان آدمی اپنی جس مشکل میں انہی الفاظ سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔

اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ کراٹھ سے پوچھا:

أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِأَحَدٍ مِنْكُمْ كَرْبٌ أَوْ بَلَاءٌ قَدْ عَايَهُ
الْأَفْرَجَ اللَّهُ عَنْهُ۔

کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تمہیں کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے اور تم اس کے ساتھ بارگاہ الہی میں فریاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت اور دکھ کو دور کر دے گا۔

قِيلَ بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔

صحابیہ کراٹھ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔

آپ نے فرمایا: جب تمہیں کوئی غم، دکھ اور پریشانی لاحق ہو تو وہی دعا مانگ لیا کرو جو دعا مچلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے مانگی تھی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِيبِينَ ۚ لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهَا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

(صافات ۳: ۱۳۳-۱۳۴)

اگر یونس مچلی کے پیٹ میں اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے (خالص ہمیں نہ پکارتے) تو قیامت کے دن تک مچلی کے پیٹ میں رہتے۔

حضرت یونس علیہ السلام نے
حضرت یونس مچلی کے پیٹ سے باہر اپنے قصور کا جب

اعتراف کر لیا۔۔۔ اور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی۔۔۔ خالص اللہ رب العزت

محفوظ رہتے تھے۔

حضرت یونس علیہ السلام اس بیل کے سائے میں رہنے لگے۔۔۔ چند دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ بیل کی جڑ کو کھرا گک گیا اور اس طرح وہ بیل دن بدن سوکنے لگی۔۔۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بڑا غم اور بہت دکھ ہوا۔۔۔ کہ اس بیل کی سائے میں۔۔۔ میں رہتا تھا۔۔۔ بڑا آرام تھا۔۔۔ مگر اب اس سائے سے محروم ہو جاؤں گا۔

اس وقت اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی ان کو مخاطب فرمایا :

میرے پیارے یونس ! تم نے یہ سایہ دار بیل اپنے ہاتھ سے لگائی بھی نہیں۔۔۔ اس پر آپ کی محنت بھی نہیں لگی۔۔۔ پھر بھی اس کے سوکھنے کا تمہیں بہت غم ہوا۔

مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ تیرے شہر نینوئی کی ایک لاکھ سے زیادہ آبادی میری مخلوق ہے۔۔۔ انہیں میں نے بنایا ہے۔۔۔ وہاں جانور بھی ہیں جو بے زبان اور بے قصور ہیں۔ کیا ان سب کو ہلاک کر دینے میں ہمیں ناگواری نہیں ہوگی؟۔

اور کیا ہم اس مخلوق پر اس سے زیادہ مُشفق اور مہربان نہیں ہیں جتنے تم اس بیل سے مانوس ہو۔ مگر تم ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے آئے اور میرے حکم کا انتظار بھی نہ کیا۔۔۔ ایک نبی کی شان اور مرتبہ کے یہ بات مناسب نہیں تھی۔ اب جائیے اپنی قوم کی طرف جس سے آپ ناراض ہو کر چلے آئے تھے۔۔۔ انھوں نے عذاب کے آئینہ اور عذاب کی علامات دیکھ کر اجتماعی طور پر توبہ کر لی ہے۔۔۔ انھوں نے ہم سے معافی مانگ لی ہے اور جو پیغام دے کر ہم نے آپ کو بھیجا تھا وہ اس پیغام پر ایمان لا چکے ہیں۔۔۔ وہ ہمارے فرمانبردار اور مطیع بن چکے ہیں۔

جائیے اور ان کی رہبری و راہنمائی کیجیے تاکہ اللہ کی کثیر مخلوق
 ہماری رحمت کے فیض سے اور آپ کی موثر تبلیغ سے محروم نہ رہے۔
 حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی قوم کے
 ہاں نینوی میں تشریف لائے۔ قوم کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے
 اندر موجود پایا تو بہت خوش اور مسرور ہوئے۔ باقی کی زندگی حضرت یونس علیہ السلام
 نے نینوی میں اپنی قوم کے اندر رہ کر گزاری اور دین کے معاملات میں ان کی
 راہنمائی کرتے رہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کا انتقال بھی نینوی میں ہوا، اور ان کی قبر منور بھی
 نینوی میں بنی، جو بعد میں نینوی کی تباہی و بربادی کی وجہ سے نامعلوم ہو گئی۔

وما علینا الا البلاغ المبین



سیدنا عزیز علیہ السلام



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَخَاتَمِ
النَّبِيِّينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنًا بَعْدَ قَاعُودٍ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ
عَلَى قَرْيَةٍ وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَ
شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَ انْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَ انْظُرْ إِلَى
الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نُكْسُوهُمَا لَحْمًا ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۖ قَالَ أَعْلَمُ
أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲﴾ (سورة البقرة ۲: ۲۵۹)
(صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

سامعین گرامی قدر! خطبے میں ---- میں نے جس آیتِ کریمہ کا سہارا
لیا ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت ۲۵۹ ہے۔
اس آیتِ کریمہ میں ایک شخص کا تذکرہ اور ذکرِ خیر۔۔۔ اللہ ربُّ العزت
نے کیا ہے۔۔۔ ایک شہر اور قریہ کا ذکر بھی اس میں ہوا۔۔۔۔۔ مگر نام اس
شخص کا ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس بستی کا نام بتلایا گیا۔

شراک مجید میں صرف ایک مقام پر (سورۃ توبہ کی آیت ۳۰ میں) حضرت علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔۔۔۔ اور وہ بھی صرف یہود و نصاریٰ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے۔

ارشاد باری ہے :

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيُّ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾
یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ (سورۃ توبہ ۹: ۳۰)

ابن اللہ کہنے کی حقیقت
یہاں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔۔۔۔ اور ایک حقیقت کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔۔۔۔ آپ حضرات بھی میری اس بات کو ذرا غور سے سنیں اور ذہن نشین کریں کہ :

یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔۔۔۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔۔۔۔ اور مشرکین مکہ کا عقیدہ و نظریہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

(مشرکین مکہ کے اس نظریے کو قرآن نے سورۃ صافات آیت ۱۳۹ سے لے کر آیت ۱۵۷ تک میں بیان فرمایا ہے۔)

یاد رکھیے یہود ہوں یا نصاریٰ۔۔۔۔ یا مشرکین مکہ یہ سب لوگ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں اس معنی میں نہیں مانتے تھے کہ معاذ اللہ اللہ رب العزت نے شادی کی ہوگی۔۔۔۔ پھر وظیفۂ زوجیت ادا کیا ہوگا۔۔۔۔ پھر اللہ کی بیوی کے بطن سے حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، اور فرشتے پیدا ہوئے ہوں گے۔ ایسے احمق اور ایسے پاگل نہیں تھے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسا

مضحکہ خیز عقیدہ اور نظریہ رکھتے۔ قرآن مجید کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کس معنی میں اور کس نظریے سے اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے۔
 ارشاد باری ہے :

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ (۱۱۶: ۲)

اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنالیا۔۔۔ ذرا اتَّخَذَ کے لفظ پر غور فرمائیے جس کا معنی ”بنانا“ کے آتے ہیں۔
 ایک ہوتا ہے بیٹا ہونا۔۔۔ ایک ہوتا ہے کسی کو بیٹا بنالینا۔۔۔ ان دونوں میں جو واضح اور نمایاں فرق ہے وادنی عقل و شعور رکھنے والے سے بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔

”بیٹا ہونا“ کا مطلب ہے حقیقی بیٹا۔۔۔ صلیبی بیٹا جس نے بندے کی بیوی کی کوکھ سے جنم لیا۔۔۔ اس کا خون، اور جسم کا حصہ۔
 اور ”بیٹا بنالینا“ کا مطلب ہے کسی کو بیٹوں کی طرح چاہنا۔۔۔ اس سے بیٹوں جیسا سلوک۔۔۔ بیٹوں کی طرح پیار کرنا۔
 یہود و نصاریٰ کا عقیدہ تھا کہ حضرت عزیرؑ اور حضرت عیسیٰؑ کو اللہ نے بیٹا بنالیا ہے۔۔۔ انھیں وہ بیٹوں کی طرح چاہتا ہے اور ان سے پیار کرتا ہے۔
 اور مشرکین مکہ کا نظریہ تھا کہ فرشتے اللہ کو اسی طرح محبوب اور پیارے ہیں جس طرح ایک انسان کو اپنی بیٹی سے پیار ہوتا ہے۔۔۔ اور اللہ فرشتوں کو بیٹوں کی طرح چاہتا ہے۔

اور جس طرح دنیا کا دستور ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کی بات مان لیتا ہے۔۔۔ اور اپنے کچھ اختیار بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ بھی حضرت عزیرؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی سفارش کو رد نہیں کرتا
 (ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، والا نظریہ آج ہمارے ہاں بھی

راج اور مشہور ہے۔)

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ اختیارات حضرت عزیرؑ اور حضرت عیسیٰؑ کے حوالے کر دیے ہیں۔

اور جس طرح ایک باپ اپنی بیٹیوں کی بات مان لیتا ہے۔۔۔ ان کی ہر خواہش اور تمنا پوری کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کی سفارش کو رد نہیں فرماتا۔

جس طرح بیٹے اور بیٹیاں کبھی ناز میں۔۔۔ کبھی لاڈ میں اپنی بات باپ سے منوالیتے ہیں۔۔۔ اور کبھی ضد کر کے اپنی بات تسلیم کروا لیتے ہیں۔۔۔ اسی طرح حضرت عیسیٰؑ، حضرت عزیرؑ اور فرشتے بھی ہماری سفارش کر کے اللہ سے منوالیتے ہیں۔

اس رنگ میں اور اس نظریے سے وہ حضرت عزیرؑ اور عیسیٰؑ کو اللہ کے بیٹے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔

اس سے ملتی جلتی ایک اور مثال قرآن مجید سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔۔۔ ذرا توجہ اور غور سے سماعت فرمائیے۔۔۔ ان شاء اللہ العزیز مسئلہ کافی حد تک کھل جائے گا۔

سورۃ توبہ آیت ۳۱ میں اللہ رب العزت نے فرمایا:

﴿إِخْذُواْ أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ﴾ (۳۱: ۹)

یہود و نصاریٰ نے اپنے اپنے علماء اور پیروں کو اللہ کے سوا

رب بنالیا ہے۔

یہ آیت کریمہ جب اتری تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو عیسائیت

سے اسلام کی طرف آئے تھے انھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:

یا رسول اللہ! ہم عیسائیوں میں تو ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو اپنے

مولویوں کو اور پیروں کو رب کہتا ہو۔۔۔۔۔ پھر شرآن کے اس ارشاد کا مفہوم کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: یہ ٹھیک ہے کہ انھوں نے زبان سے اپنے مذہبی پیشواؤں کو رب سمجھی نہیں کہا۔۔۔۔۔ لیکن یہ بات تو ان میں پائی جاتی ہے نا؟ کہ جس چیز کو ان کے مذہبی راہنما حلال کہہ دیں وہ اس کو حلال سمجھتے ہیں اور جس چیز کو وہ حرام کہہ دیں وہ اسے حرام مان لیتے ہیں۔

عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا:۔۔۔۔۔ یہ بات تو ہے۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا: یہی مفہوم ہے ان کو رب بنانے کا۔ (ترمذی)

اس لیے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔۔۔۔۔ یہ اختیار جب کسی اور میں مانا جائے گا تو گویا کہ اسے رب مان لیا۔

سامعین گرامی مستدر !
عرض میں یہ کر رہا تھا کہ **رُجُوعِ بَسُوئے اصل موضوع**

پورے شرآن میں صرف ایک مقام پر۔۔۔۔۔ سورۃ توبہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام نامی اور اسم گرامی مذکور ہے۔۔۔۔۔ اور سورۃ بقرہ میں جو ٹخیر الثقل واقعہ بیان ہوا ہے۔۔۔۔۔ اُس میں اگرچہ کسی شخصیت کا نام ذکر نہیں،۔۔۔۔۔ مگر جمہور علماء اُمت اور اکابر مفسرین صحابہ کا خیال یہ ہے کہ اس شخص سے مراد سیدنا عزیر علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔

سیدنا عزیر علیہ السلام ایک بستی۔۔۔۔۔ بیت المقدس کے قریب سے گزرے۔۔۔۔۔ وَ هِيَ خَاصِيَةٌ عَلَى غُورِ شَهَا۔۔۔۔۔ وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔

بابل کے حکمران بخت نصر نے اپنی جابرانہ اور ستاہرانہ طاقت سے بنی اسرائیل کو شکست فاش دے کر بیت المقدس اور فلسطین کے تمام علاقے کو

تباہ و برباد کر دیا تھا۔

بیت المقدس کی بستی کھنڈر اور ویران ہو گئی تھی۔۔۔۔۔ نہ کوئی مکان رہا تھا، اور نہ ہی مکین رہا تھا۔۔۔۔۔ نہ گلیاں، نہ بازار۔۔۔۔۔ نہ دکانیں نہ عبادت گاہیں۔۔۔۔۔ پوری بستی سلبے کا ڈھیر تھی۔۔۔۔۔ مٹے ہوئے چند نقوش باقی تھے جو بستی کی بربادی، تباہی اور ویرانی کا مرثیہ پڑھ رہے تھے۔

حضرت عزیر علیہ السلام نے اُس ویران اور تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر ازراہ تعجب و حیرت کہا:

﴿اِنِّیْ یَحْیِیْ هٰذِیْہِ اللّٰہُ بَعْدَ مَوْتِہَا﴾ (۲: ۲۵۹)

اللہ کس طرح زندہ کرے گا؟ (یعنی آباد کرے گا) اس بستی کو موت کے بعد۔ (یعنی ایسی تباہی و بربادی کے بعد)

ایسا کھنڈر اور تباہ حال ویرانہ۔۔۔۔۔ اُجڑی ہوئی یہ بستی اور عمارتیں پھر کیسے آباد ہوں گی۔۔۔۔۔ اور بظاہر یہ مردہ بستی دوبارہ زندگی کس طرح پائے گی۔۔۔۔۔ ظاہراً تو ایسا سبب کوئی نظر نہیں آ رہا۔

یاد رکھیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے اس کہنے کا مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ انھیں معاذ اللہ اللہ کی قدرت اور بستی کو دوبارہ آباد کر دینے کا یقین نہیں تھا۔

یہ یقین تو ایمان کا حصہ ہے اور ہر مومن کو حاصل ہے۔۔۔۔۔ اللہ کے نبی کو تو پھر بطریقِ اولیٰ یہ یقین حاصل ہونا چاہیے۔

بلکہ وہ کیفیتِ احیاء۔۔۔۔۔ یعنی زندہ کرنے کی کیفیت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔۔۔۔۔ صرف سُن کر بات کو مان لینا۔۔۔۔۔ اور ایمان لے آنا اور بات ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا الگ بات ہے۔۔۔۔۔ شکیہ کے بُود مانند دیدہ۔۔۔۔۔ سُننے اور دیکھنے میں بڑا نمایاں اور واضح فرق ہے۔

غرضیکہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یقین بھی تھا۔۔۔۔ دوبارہ زندگی دینے پر ایمان بھی تھا۔۔۔۔ مگر اطمینان قلب کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے۔۔۔۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ کو جس آیت میں ذکر کیا اس سے اگلی آیت میں اُن کا واقعہ بیان فرمایا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے اللہ سے عرض کیا :

﴿رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُخْرِجُ الْمَوْتٰی﴾ (۲۶۰:۲)

اے میرے پالنہار مولا ! مجھے دکھلا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟

﴿فَاٰلَ اَوَّلَمَ نُوْمِنُ﴾ (۲۶۰:۲)

اللہ نے کہا: میرے خلیل ! کیا تیرا ایمان اور یقین نہیں ہے کہ میں

مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔۔۔۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا:۔۔۔۔ بلی۔۔۔۔ کیوں نہیں میرے مولا۔۔۔۔ ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے۔

﴿وَلٰكِنْ لِّيُظْمِنَ قَلْبِي﴾

لیکن زندہ کرنے کی کئی صورتیں اور مختلف کیفیتیں ہو سکتی ہیں۔۔۔۔ جن

کو میں نہیں جانتا۔۔۔۔ اس لیے اطمینان قلب کے لیے وہ کیفیت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔

اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا ایمان بھی تھا اور یقین بھی تھا کہ

اللہ رب العزت مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور کرے گا۔۔۔۔ مگر انھوں

نے تعجب کے یہ کلمات اس لیے کہے تاکہ عین یقین اور حق یقین حاصل

ہو جائے۔۔۔ تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اور اپنے سامنے ملاحظہ کر لوں۔

حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ کلمات کہے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کی

غرض سے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔۔۔ گدھے پر سوار تھے۔۔۔۔

اللہ رب العزت کا قانون اور دستور یہ ہے کہ انسان پر دو موتیں آئی ہیں اور اسے دو بار زندگی ملتی ہے۔۔۔۔۔ دو موتیں اور دو زندگیاں۔۔۔ ایک موت وہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے۔۔۔ یعنی نہ ہونے کو اور عدم کو موت سے تعبیر کیا۔ پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ یہ پہلی زندگی ہوئی۔۔۔۔۔ پھر ہر بندہ اپنی لمبی عمر پوری کر کے اپنے وقت پر موت کا جام پے گا۔ یہ دوسری موت ہوگی۔۔۔۔۔ اور پھر دوسری زندگی قیامت کے دن عطا ہوگی۔۔۔۔۔ یہ ہیں دو زندگیاں اور دو موتیں۔

اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا :

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (۲۸: ۲)

(لوگو تم شرک کر کے اور غیر اللہ کی عبادت کر کے) کس طرح اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ حالانکہ تم مردے تھے۔ (یعنی بے جان لٹنے والوں کی پیشوں میں، یہ ایک موت ہوئی) پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ (یہ ایک زندگی ہوئی) پھر تمہیں مارے گا۔ (یہ دوسری موت ہوئی) پھر تم کو زندہ کرے گا۔ (یہ دوسری زندگی ہوئی) پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

اسی طرح قرآن مجید نے ایک اور جگہ پر مشرکین و کفار کی ایک بات کو نقل فرمایا جو بات وہ میدانِ محشر میں کہیں گے۔

﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِالْأُولَئِكَ وَأَخْيَيْنَا الْأَشْقَاتِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾

اے ہمارے پالنے والے مولا ! تو نے ہم کو موت دی دو بار اور زندگی دی دو بار۔ (مومن ۴۰: ۱۱)

حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں :

پہلے مٹی تھے یا نطفہ تو مُردے ہی تھے (پہلی موت) ، پھر جان پڑی تو زندہ ہوئے (یعنی دنیا میں آئے) پھر مرے پھر زندہ کر کے اٹھائے گئے۔ یہ ہیں دو موتیں اور دو حیاتیں۔

قانون اور دستورِ الہی یہی ہے جو ان دو آیتوں میں بیان ہوا ہے کہ دو موتیں اور دو زندگیاں ہر انسان کو حاصل ہیں۔

مگر حضرت عزیر علیہ السلام کو تین موتیں اور تین زندگیاں حاصل ہوئیں۔۔۔۔۔ یہ قدرتِ الہی ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کا معجزہ ہے۔

اس سے ملتی جلتی کئی مثالیں جو قدرتِ الہی پر شاہد ہیں۔ مشرآن مجید نے بیان کی ہیں کہ اللہ رب العزت نے انھیں موت دی اور پھر یہیں اُن کو دوبارہ زندہ کر دیا۔

سورۃ بقرہ کی آیت ۲۴۳ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم نے جہاد کا حکم ملنے کے بعد جہاد سے جی چرایا۔۔۔ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔۔۔۔۔ انھیں خوف اور ڈر محسوس ہوا کہ میدانِ جہاد میں جائیں گے تو موت آجائے گی۔۔۔ مارے جائیں گے۔۔۔ موت کے ڈر سے اور خوف سے بھاگ نکلے۔ مشرآن کہتا ہے :

﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اَلَوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾
کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے ، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے نکلے۔ (۲۴۳: ۲)

مفسرین نے کہا ان کی تعداد دس ہزار تھی۔۔۔ اپنے شہر سے بھاگ کر سب کے سب دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں ٹہپے۔

کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ ان کے شہر میں مہلک وبا پھوٹ پڑی۔۔۔۔۔ تھوڑے پر توکل اور یقین نہ کیا۔۔۔ اور اس خوف سے کہ وبا کی وجہ سے

مرجائیں گے بھاگ نکلے اور ایک وسیع میدان میں جا پہنچے۔
 اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو بھیجا۔۔۔ جو میدان کے دونوں
 کناروں پر کھڑے ہوئے اور ایسی چیخ نکالی کہ وہ سب کے سب اسی وقت لقمہ
 اجل ہو گئے۔

پھر سات دن کے بعد اللہ رب العزت نے انھیں زندہ کر دیا۔
 اس عجیب واقعہ میں لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے
 اور عبرت بھی کہ جنگ کی وجہ سے یا کسی مہلک وبا کی وجہ سے موت کے خوف
 اور ڈر سے بھاگنا یہ کسی مومن اور تقویٰ پر ایمان رکھنے والے کے لیے ممکن
 نہیں ہے۔۔۔ جس شخص کا یہ ایمان بھی ہو اور یقین بھی ہو کہ موت کا ایک وقت
 بھی مقرر ہے اور جگہ بھی معین ہے۔۔۔ موت اپنے مقررہ وقت سے ایک
 سیکنڈ پہلے بھی نہیں آسکتی اور ایک سیکنڈ کی تاخیر بھی نہیں ہو سکتی۔۔۔ اور جس
 جگہ موت نے آنا ہے اس سے ایک انچ ادمر ادمر بھی نہیں ہو سکتی۔۔۔ تو پھر
 ایسے شخص کا موت کے خوف سے بھاگنا فضول بھی ہے بے وقوفی بھی اور اللہ تعالیٰ
 کی ناراضی کا سبب بھی۔

اس سے ملتے جلتے اور واقعات بھی قرآن نے بیان کیے کہ
 اللہ رب العزت نے موت دینے کے بعد اسی دنیا میں پھر زندہ کر کے اپنی قدرت کا
 اظہار فرمایا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ستر سردار جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔۔۔ پھر انھوں نے ضد و عناد میں اور سرکشی میں
 مبتلا ہو کر انتہائی نامناسب مطالبہ کیا تو انھیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔۔۔
 پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر انھیں زندہ کر دیا۔

اس واقعہ کی تفصیل سورۃ البقرہ آیت ۵۵-۵۶ میں بیان ہوئی۔

ایک اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں پیش آیا۔ جب ایک شخص کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے چچازاد بھائیوں نے اسے قتل کر دیا۔۔۔۔۔ پھر قاتلوں کے پتا نہیں چل رہا تھا تو اللہ نے اسے قاتلوں کا نام بتانے کے لیے زندہ کر دیا۔ (دیکھیے سورۃ البقرہ آیت ۷۲-۷۳)

رُجُوعِ بَسُوئے اصل موضوع سامعین گرای مسدّر !

کسی واقعہ کو۔۔۔۔۔ اور کسی موضوع کو بیان کرتے ہوئے ضمناً کچھ ایسی باتیں آجاتی ہیں جن کو بیان کرنا۔۔۔۔۔ اور ان کی تفصیل میں جانا خطیب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اسے آئے اصل موضوع کی طرف۔۔۔۔۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام پر عو سال کے لیے موت طاری رہی۔۔۔۔۔ سو سال کے بعد اللہ رب العزت نے انھیں زندہ کر کے اٹھایا تو اُس وقت عصر کا وقت تھا۔۔۔۔۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔

اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا :

﴿كَمْ لَبِثْتَ﴾۔۔۔۔۔ میرے پیارے پیغمبر یہاں کتنا ٹھہرے ہو۔

حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا :

﴿لَبِثْتُ يَوْمًا﴾۔۔۔۔۔ میرے اللہ میں یہاں ایک دن رہا ہوں

۔۔۔۔۔ پھر انھوں نے دیکھا کہ ابھی تو سورج بھی غروب نہیں ہوا، اور میں سویا تھا تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔۔۔۔۔ پھر پورا دن تو نہیں بنتا۔۔۔۔۔ اس لیے ساتھ کہا :

﴿أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾۔۔۔۔۔ یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔

یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا محض تخمینہ تھا۔۔۔۔۔ اندازہ تھا۔۔۔۔۔ محض ان کا خیال تھا۔ انھیں اتنا طویل عرصہ ایک دن یا دن سے بھی کم محسوس ہوا۔

اللہ رب العزت نے فرمایا :

﴿بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ﴾

میرے پیغمبر آپ یہاں سو سال ٹھہرے ہیں۔

ایک لمحہ کے لیے رُکے یہاں ایک لمحہ کے لیے ٹھہرے
 اور ضد و عناد اور دھڑے بندی سے ہٹ کر۔۔۔ اور ہٹ دھرمی سے کنارہ کش ہو کر غور کیجیے۔۔۔
 اِن شاء اللہ کئی مسئلے حل ہو جائیں گے۔

حضرت عزیر علیہ السلام نے سو سال کی مدت کے بعد کیا جواب دیا۔۔۔
 لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔۔۔۔۔ میں یہاں ایک دن رہا ہوں یا دن کا بھی کچھ
 حصہ رہا ہوں۔

حضرت عزیر علیہ السلام کے جواب سے یہ مسئلہ اور یہ حقیقت واضح ہو گئی
 کہ جب کسی شخص کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے اور اس پر موت کا
 فیصلہ ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ تو وہ شخص اس دُنیا کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے
 پھر اسے دنیا کی اور دنیا والوں کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔۔۔۔۔ اور اسے
 ارد گرد ہونے والے واقعات دکھائی نہیں دیتے۔

یاد رکھیے ! جس پر موت کا فیصلہ ہو جائے۔۔۔۔۔ وہ چاہے نیک ہو یا
 بدکار۔۔۔۔۔ وہ چاہے اچھا ہو یا بُرا۔۔۔۔۔ وہ چاہے صالح ہو یا فاسق۔۔۔۔۔ وہ ولی اللہ
 ہو یا نبی اللہ ہو۔۔۔۔۔ پیغمبر ہو یا اُمّتی۔۔۔۔۔ کوئی بزرگ ہو۔۔۔۔۔ کوئی پیر ہو۔۔۔۔۔
 کوئی فقیر ہو۔۔۔۔۔ وہ دُنیا کے حالات سے۔۔۔۔۔ دُنیا کی آوازوں سے۔۔۔۔۔ زمانے
 میں ہونے والے واقعات اور تغیرات سے بے خبر ہوتا ہے۔۔۔۔۔ غافل ہوتا
 ہے۔۔۔۔۔ پھر وہ نہ تو کسی کی کلام سُنتا ہے نہ کسی کا پیغام سُنتا ہے اور نہ کسی کا
 سلام سُنتا ہے۔۔۔۔۔ مرنے کے بعد مرنے والے کو کوئی پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے
 پاس کون آیا ہے ؟ اور کون نہیں آیا۔۔۔۔۔ زمانے میں کتنے تغیرات

پیدا ہو چکے ہیں اور کتنی تبدیلیاں آچکی ہیں؟

مسئلہ سماع موتی کا حل

آج ہمارے ملک میں ایک مسئلہ درجہ نزاع بنا ہوا ہے۔۔۔۔۔ اس مسئلے پر مناظرے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ بلکہ بات مناظروں سے آگے بڑھ کر مباہلوں تک جا پہنچی ہے۔۔۔۔۔ مختلف جگہوں پر اور مساجد میں جھگڑے بلکہ فساد پیا ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ ایک دوسرے پر فتوے بازی اور بعض اہمیتات تبرا بازی تک نوبت جا پہنچی ہے۔

وہ مسئلہ ہے کہ مردے سُنتے ہیں یا نہیں؟

پہلی جماعت

ایک جماعت اور ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ مردے دُنیا والوں کی باتیں سُنتے ہیں۔۔۔۔۔ قبر پر سلام کہو تو وہ سلام سُنتے بھی ہیں، اور جواب بھی دیتے ہیں۔۔۔۔۔ بلکہ قبر پر آنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں۔۔۔۔۔ بعض غلو کے مریضوں کا کہنا ہے کہ وہ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے پرندوں کے متعلق یہاں تک جانتے ہیں کہ یہ نہر ہے یا مادہ؟ جن لوگوں کا یہ خیال ہے ان کے پاس سوائے اہل پچ کے۔۔۔۔۔ سوائے تھمن و عثمان کے۔۔۔۔۔ سوائے موضوع روایات کے۔۔۔۔۔ سوائے بزرگوں کے بے اصل اقوال کے کوئی مستند دلیل نہیں ہے۔۔۔۔۔ ان کے پاس اپنے اس نظریے پر قرآن مجید کی کوئی آیت۔۔۔۔۔ کوئی مستند خبر متواتر نہیں ہے۔۔۔۔۔ بس ٹھان و تھننے پر ایک عمارت استوار کر رکھی ہے۔۔۔۔۔ دلائل کے علاوہ ان لوگوں نے مر کر بھی نہیں دیکھا کہ انھیں تجربہ ہو کہ مرنے والا مرنے کے بعد دُنیا کے حالات سے باخبر ہوتا ہے اور دُنیا والوں کی آواز کو سُنتا ہے۔

دوسری جماعت جس میں ہم غریب بھی شامل

دوسری جماعت

ہیں۔۔۔۔۔ اس کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ

مرنے والا چاہے کوئی ہو وہ دُنیا والوں کی کوئی بات، کوئی کلام، کوئی پیغام یا سلام نہیں سُن سکتا۔۔۔ اور نہ ہی دُنیا والوں کو دیکھ سکتا ہے۔۔۔ مرنے والے کے حواس خمسہ مفلوج اور ناکارہ ہو جاتے ہیں۔۔۔ اگر مرنے والا مومن اور نیک ہے تو اُس کی رُوح عالم برزخ میں اعلیٰ علیین میں پہنچ جاتی ہے اور اگر مشرک و کافر ہے تو بھین میں دھکیل دیا جاتا ہے اور اُس کی رُوح قیامت سے پہلے بدن میں نہیں آ سکتی۔

مشرک آن کہتا ہے :

﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ (تکویر ۸۱ : ۷)

قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس میں رُوحیں اپنے جسموں سے ملانی جائیں گی۔۔۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رُوح دنیا سے بہت دور ہے اور سُنتا کام ہے رُوح کا۔۔۔ بدن کا کام سُنتا نہیں ہے۔ (شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موضح القرآن میں لکھتے ہیں : ”قبر میں پڑا دھڑ نہیں سُنتا۔“)۔۔۔ اور قبر میں دھڑ اور بدن ہے اس لیے نہ وہ سُنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے اور نہ سونگھ سکتا ہے۔

جو لوگ مُردوں کے سُنتے کے قائل نہیں ہیں، اگرچہ دلائل ان کے پاس ہیں۔۔۔ قرآن کی کئی آیات ہیں، احادیث مبارکہ اور ارشادات نبویہ ہیں، امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مُستند اقوال ہیں۔۔۔ حنفی علماء کی آراء ہیں۔۔۔ علماء دیوبند کے ارشادات ہیں۔ (اس کے لیے میرا رسالہ ”کیا مُردے سُنتے ہیں؟“ کا مطالعہ فرمائیے۔)

مگر اتنے دلائل کے باوجود مرکر انھوں نے بھی نہیں دیکھا کہ ان کا مشاہدہ اور تجربہ ہو کہ مُردے نہیں سُنتے۔۔۔ تو آئیے فیصلہ ان سے نہیں کرواتے جو کہتے ہیں مُردے نہیں سُنتے، اس لیے کہ انھوں نے مرکر نہیں دیکھا

اور فیصلہ ان سے بھی نہیں کرواتے جو کہتے ہیں کہ مردے سُنتے ہیں۔ کیونکہ مگر انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔۔۔۔۔ آج فیصلہ اس شخصیت سے کرواتے ہیں جو ممتولی انسان نہیں، بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے اور انہوں نے پورے سو سال تک مگر دیکھا ہے۔۔۔۔۔ انہیں موت کا تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے۔

وہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام ہیں جنہیں سو سال کے لیے موت آئی اور اللہ کے اس سوال پر کہ یہاں کتنا ٹھہرے ہو۔۔۔۔۔ جواب دیتے ہیں ایک دن رہا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ۔۔۔۔۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ جواب دے کر فیصلہ فرمادیا:

کہ جو شخص موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔۔۔۔۔ چاہے پیغمبری کیوں نہ ہو وہ دنیا کے حالات سے بے خبر ہوتا ہے۔۔۔۔۔ وہ دنیا والوں کی کوئی آواز نہیں سُنتا۔۔۔۔۔ وہ زمانے کی تبدیلی اور تغیرات کو دیکھ نہیں سکتا۔۔۔۔۔ اسے دنیا کے حالات اور آواز دُعا کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔

سامعین گرامی! انصاف سے بتائیے اگر حضرت عزیر علیہ السلام موت کے بعد دنیا کی آوازیں سُن رہے ہوتے اور حالات کو دیکھ رہے ہوتے تو کبھی سو سال کی مدت اور عرصے کو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نہ کہتے۔

ذرا اندازہ لگائیے۔۔۔۔۔ ممتولی سا غور فرمائیے! سو سال کے عرصہ میں زمانے کے اندر کتنے تغیرات رونما ہوئے ہوں گے۔۔۔۔۔ کتنے واقعات و حادثات پیش آئے ہوں گے۔

سو سال میں تقریباً چھتیس ہزار دن ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ چھتیس ہزار مرتبہ دن آیا ہوگا اور چھتیس ہزار بار رات کی تاریکی چھائی ہوگی۔۔۔۔۔ صبح بھی ہوتی ہوگی اور شام کے سائے بھی ڈھلتے ہوں گے۔۔۔۔۔ سو سال کے طویل عرصہ میں سردیوں کی یخ بستہ راتیں بھی آئی ہوں گی۔۔۔۔۔ اور گرمیوں کی کڑکٹی دوپہریں بھی

آئی ہوں گی۔۔۔۔۔ سورج روزانہ طلوع بھی ہوتا ہوگا اور روزانہ مغرب میں ڈوبتا بھی ہوگا۔۔۔۔۔ چاند ہر ماہ اپنی ضیا پاشیاں بکھیرتا ہوگا۔۔۔۔۔ ہزارات ستارے جلمگاتے ہوں گے۔۔۔۔۔ بادل اُٹ اُٹ کے کئی بار آئے ہوں گے۔۔۔۔۔ پھر گرے ہوں گے۔۔۔۔۔ بجلیاں چمکی ہوں گی۔۔۔۔۔ بارش برسی ہوگی۔۔۔۔۔ کبھی معمولی اور کبھی موسلا دھار۔۔۔۔۔ اولے پڑے ہوں گے۔۔۔۔۔ ہوائیں چلتی رہی ہوں گی۔۔۔۔۔ کبھی نرم و نازک اور کبھی شد و تیز۔۔۔۔۔ آندھیاں اور جھکڑ اور طوفان آتے رہے ہوں گے۔۔۔۔۔ زلزلے بھی آئے ہوں گے، کبھی معمولی اور کبھی غیر معمولی۔۔۔۔۔ پرندے فضاؤں میں بولتے ہوئے اور چپکتے ہوئے گزرتے رہے ہوں گے۔۔۔۔۔ مگر حضرت عزیر علیہ السلام ان تمام حالات و واقعات سے اور ان تمام آوازوں سے بے خبر رہے۔ اگر وہ ان تغیرات اور تبدیلیوں سے باخبر ہوتے۔۔۔۔۔ اگر وہ رات دن کے آنے جانے سے باخبر ہوتے۔۔۔۔۔ اگر وہ دھوپ چھاؤں کو محسوس کرتے۔۔۔۔۔ اگر وہ سردی اور گرمی کو محسوس کرتے۔۔۔۔۔ اگر وہ آندھیوں اور طوفانوں کی تیز آوازیں سُنتے ہوتے۔۔۔۔۔ اگر وہ بادلوں کی گرج کی آواز کو سُنتے اور بجلی کی چمک کو دیکھتے ہوتے۔۔۔۔۔ تو پھر سو سال کے عرصہ اور مدت کو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نہ کہتے۔

حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ نے۔۔۔۔۔ اور ان کے جواب نے یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح واضح کر دی ہے کہ موت کے بعد انسان کا رشتہ اور علاقہ دنیا سے کٹ جاتا ہے اور مرنے والا چاہے کوئی ادنیٰ ہو یا اعلیٰ۔۔۔۔۔ اہمیتی ہو یا نہی۔۔۔۔۔ وہ دنیا والوں کی نہ بات سُن سکتا ہے اور نہ دنیا کے حالات کو دیکھ سکتا ہے۔

قرآن نے واضح فیصلہ فرمایا :

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (فاطر ۲۵ : ۲۲)

میرے پیارے پیغمبر اور میرے محبوب رسول۔۔۔۔۔ امام الانبیاء اور

خَاتَمُ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ --- اور تو اور رہے --- میں ایروں غیروں کی بات نہیں کرتا، میں تو آپ کی بات کرتا ہوں کہ جو لوگ مر کر قبروں میں دفن ہو گئے --- اگر آپ بھی ان کو سننا چاہیں (جن کا کام ہی سننا ہے) اگر آپ بھی قبروں میں مدفون لوگوں کو سننا چاہیں تو آپ بھی ان کو نہیں سنا سکتے۔
﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ (سورۃ نمل ۲۷: ۸۰)

میرے پیغمبر! اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔

دوسرا مسئلہ سمجھ آیا
حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعہ سے دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا اور کچھ آیا کہ وفات کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح مقدسہ ان کے وجود مسعود میں موجود نہیں ہوتیں بلکہ ان کے وجود مبارک زمیں میں دفن ہو جاتے ہیں اور ان کی ارواح طیبہ عالم برزخ میں --- جنت الفردوس کے اعلیٰ و ارفع مقام پر استراحت فرما ہوتی ہیں اور ان کا تعلق اجساد کے ساتھ نہیں ہوتا --- اس لیے ان کی حیات دنیوی ناسوتی اور جسد عنصری کے ساتھ نہیں ہوتی --- بلکہ ان کی حیات برزخی ہوتی ہے اور یہ حیات برزخی --- دنیوی حیات سے بہت اعلیٰ، بہت ارفع، بہت اکمل، اجمل، اجدر، اشرف، اور بہت اولیٰ حیات ہے --- جے سیدہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا نے بیان کرتے ہوئے کہا تھا:

مَنْ جَنَّتْهُ الْفِرْدَوْسُ مَا وَاكَا (بخاری)

میرے بابا نے جنت الفردوس میں ٹھکانا پکڑ لیا --- جنت الفردوس وہ جگہ ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے ---

(حیات الانبیاء کی حقیقت سمجھنے کے لیے مسیحا رسالہ "حیات النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" کا مطالعہ فرمائیے۔)

سامعین گرامی قدر !
میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت

رُجُوعِ بَسُوئے اصل موضوع

عزیر علیہ السلام نے سو سال کی مدت اور عرصے کو اپنے ٹکان کے مطابق ایک دن یا دن کا بعض حصہ بتایا۔

پھر اللہ رب العزت نے فرمایا :

﴿بَلْ لَّيْسَتْ مِائَتَةٌ عَامٍ﴾

میرے پیغمبر جس مدت کو تم ایک دن یا دن کا بھی بعض حصہ بتا رہے ہو وہ مدت سو سال ہے۔ آپ یہاں پورے سو سال رہے ہیں۔
ذرا اپنے کھانے کو دیکھیے۔۔۔ اتنے طویل عرصہ میں اس کے اندر ذرہ بھی بدبو پیدا نہیں ہوئی۔۔۔ وہ گلا سڑا نہیں ہے بلکہ آج بھی پہلے دن کی طرح ترد تازہ ہے۔

﴿فَانْظُرْ اِلٰی طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾

ہمارا کھانہ دیکھیے۔۔۔ ہماری قدرت ملاحظہ فرمائیے۔۔۔ کہ جو کھانے پینے کی اشیاء چند گھنٹے تک صحیح نہیں رہ سکتیں وہ سو سال کے طویل عرصہ تک ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہیں۔۔۔ ان میں ذرہ برابر بدبو پیدا نہیں ہوئی۔

﴿وَانْظُرْ اِلٰی جِمَارِكَ﴾

اب ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔۔۔ دیکھا تو وہاں سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔۔۔ اس کے گوشت پوست کو مٹی نے کھالیا تھا۔۔۔ اب دیکھیے ہم اسے کس طرح زندہ کرتے ہیں۔۔۔

﴿وَلَيَجْعَلَكَ اٰیَةً لِّلنَّاسِ﴾

تاکہ آپ کو عین الیقین ہو جائے اور اس طرح ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔۔۔ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر آپ کے اس

واقعہ کو لوگوں کے لیے دلیل اور برہان بنا دیں۔

اب اللہ رب العزت حضرت عزیر علیہ السلام کو مشاہدہ کروانا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح اجڑی ہوئی بستیوں کو دوبارہ آباد کر سکتے ہیں۔۔۔ اور ہم کس طرح مردوں تک کو زندہ کرنے پر قادر ہیں۔

﴿وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا﴾

اب دیکھیے کہ ہم کس طرح گدھے کی ہڈیوں کو ابھار کر اور جنبش دے کر جوڑتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔

یعنی دیکھو! ہم گدھے کی ہڈیوں کو کس طرح جنبش دے کر۔۔۔ ابھار کر۔۔۔ اپنے اپنے جوڑ پر فٹ کرتے ہیں۔۔۔ اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت، پوست چڑھاتے ہیں۔۔۔ اور پھر اس میں روح پھونک کر اسے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔

ادھر وہ شہر جو تباہ و برباد ہو کر کھنڈر بن گیا تھا۔۔۔ اور جس کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے ازراہ تعجب کہا تھا:

﴿آتَىٰ يَحْيٰى هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾

یہ تباہ شدہ شہر پھر کبھی آباد ہو گا۔

وہ شہر آباد ہو گیا۔۔۔ مکان بھی بن گئے اور مکین بھی آ گئے۔۔۔ بازار بھی آباد ہو گئے۔۔۔ مسجدیں بھی تعمیر ہو گئیں۔۔۔ روئیں بھی لوٹ آئیں۔

اللہ رب العزت نے فرمایا: میرے پیارے پیغمبر!۔۔۔ ذرا مڑ کر اس شہر کی طرف دیکھیے جس کی بربادی و تباہ حالی کا آپ کو ازمہ افسوس تھا اور اس کی دوبارہ آبادی پر تعجب تھا۔۔۔ ہماری قدرت سے وہ شہر بھی آباد ہو گیا ہے۔

﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ﴾

پھر جب یہ سب کچھ دیکھ کر۔۔۔ گدھے کا زندہ ہونا۔۔۔ برباد شدہ
شہر کا آباد ہونا۔۔۔ جب اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔۔۔ اب
انہیں علم الیقین کے بعد عین الیقین ہو گیا تو فوراً بول اٹھے :

﴿أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۲: ۲۵۹)

اب مجھے مشاہدہ ہو گیا ہے۔۔۔ اب مجھے عین الیقین ہو گیا ہے۔۔۔
اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہر چیز
پر قادر ہے۔۔۔ مجھے عین الیقین ہو گیا ہے کہ مولا تو بغیر اسباب و وسائل کے جو
چاہے کر سکتا ہے۔۔۔ مجھے روکنے والا کوئی نہیں۔۔۔ مجھے ٹوکنے والا کوئی
نہیں ہے۔۔۔ تو ایسا قادر ہے جو کبھی عاجز نہیں ہوتا۔۔۔ تو ایسا داتا ہے جو عطا
کر کے خوش ہوتا ہے۔۔۔ تو ایسا بخشنے والا ہے کہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا
۔۔۔ تو مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردے نکالتا ہے۔۔۔ زمین میں چھپے
ہوئے ایک دانے کو سات سو دانوں میں بدل دیتا ہے۔۔۔ تیرے سامنے کوئی
چیز ناممکن نہیں۔۔۔ کوئی کام محال نہیں۔۔۔ مجھے کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔۔۔
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔۔۔ تیری صفت ہے۔۔۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ
۔۔۔ تیرا اعلان ہے۔۔۔ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔۔۔ تیری شان ہے
۔۔۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ۔۔۔ تیری وصف ہے۔

وما علينا الا البلاغ المبين



حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ



تَحْمَدُهُ وَتُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْآمِنِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
 أَجْمَعِينَ آمَنًا بَعْدَ فَاغَوْذٍ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ
 فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٓرٌ حَمِيدٌ ۝ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ
 لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَبْنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝ ﴾

(سورة لقمان ۳۱ : ۱۲-۱۳)

(صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

سامعین گرامی قدر! سورة لقمان سے دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے
 تلاوت کی ہیں۔ آپ میں سے جو حضرات قرآن مجید سے کچھ بھی تعلق رکھتے ہیں وہ
 کچھ گئے ہوں گے کہ ان آیتوں میں حضرت لقمان کا ذکر خیر اور تذکرہ ہوا ہے۔
 قرآن مجید میں صرف اسی جگہ پر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ اور اس
 مناسبت سے پوری سورت کا نام۔۔۔۔۔ سورة لقمان رکھا گیا ہے۔

مفسرین اور مؤرخین نے حضرت لقمان کے
 بارے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔۔۔۔۔
 کسی نے انھیں نوبہ کا باشندہ قرار دیا ہے۔۔۔۔۔ اور کسی نے ان کو عاد کے

خاندان سے منسوب کیا ہے۔۔۔ کسی نے کہا کہ وہ آزاد کردہ غلام تھے اور نجاری کا پیشہ کرتے تھے۔۔۔ کسی نے کہا کہ وہ غلام نہیں تھے۔ (جس طرح کی نصیحتیں انھوں نے اپنے بیٹے کو فرمائیں اس طرح کی نصیحتیں غلام شخص کے شایان شان نہیں۔) بلکہ بادشاہ تھے۔ اپنے بھائی شداد بن عاد کے بعد حکمرانی کے منصب پر فائز ہوئے۔۔۔ کچھ حضرات نے یہ بھی کہا کہ حضرت لقمان۔۔۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔۔۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ خالہ زاد بھائی تھے۔

تفسیر بیضاوی میں ہے کہ حضرت لقمان کی عمر اتنی دراز ہوئی کہ انھوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا۔۔۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

بعض مفسرین نے حضرت عکرمہ تابعی سے نقل کیا ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے، مگر یہ قول

لقمان نبی تھے یا ولی

تاریخی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ (مشہطی)

جمہور علماء اُمت اور صحابہ کرام کا یہی نظریہ اور خیال ہے کہ حضرت لقمان نبی اور پیغمبر نہیں تھے بلکہ ولی تھے۔۔۔ پارسا شخص تھے۔۔۔ حکیم و دانا تھے اور وقت کے بادشاہ تھے۔

علامہ قرطبی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ذرا اُسے سنئے :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ لُقْمَانَ نَبِيًّا وَلَكِنْ كَانَ عَبْدًا كَثِيرَ التَّفَكُّرِ حُسْنَ الْيَقِينِ أَحَبَّ إِلَهُ تَعَالَى وَأَحَبَّهُ وَمَنْ عَلَيْهِ بِالْحِكْمَةِ۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لقمان نبی اور پیغمبر نہیں تھے بلکہ وہ غور و فکر کے خوگر اور یقین کی دولت سے مالا مال بندے تھے۔ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ

ان سے محبت کرتا تھا اور انہیں اللہ نے حکمت کی نعمت سے مالا مال فرمایا تھا۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تاریخ میں کہا:

وَالْمَشْهُورُ عَنِ الْجَمْهُورِ أَنَّهُ كَانَ حَكِيمًا وَلَيًّا وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا۔
اور جمہور کا مشہور قول یہ ہے کہ لقمان اللہ کے ولی اور حکیم و دانا شخص
تھے، نبی نہیں تھے۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۲ صفحہ ۱۲۵)

اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ (۱۲: ۳۱)

ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔

شہر آں مجید میں حکمت کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔۔۔۔۔
حکمت بمعنی علم۔۔۔ حکمت سے مراد عقل و فہم۔۔۔ دانش مندی و کج داری بھی
۔۔۔۔۔ اسباب رائے بھی، اور بردباری بھی۔۔۔۔۔ کئی جگہوں پر حکمت سے مراد
وہ کلام ہے جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور وہ کلام ان کے دلوں میں
اتر جائے اور اس کلام کو شن کر اور محفوظ کر کے لوگ دوسروں تک
پہنچانے کی کوشش کریں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا خیال ہے کہ حکمت سے مراد عقل و
دانائی اور فراست و ذہانت ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ علم کے مطابق عمل کرنے کا نام
حکمت ہے۔

مگر ان تمام اقوال۔۔۔۔۔ اور مفسرین کی رائے سر آکھوں پر۔۔۔۔۔ ہر
ایک نے حکمت کا خوبصورت سے خوبصورت معنی اور مفہوم بیان کیا۔۔۔۔۔ مگر
شہر آں مجید کی اسی آیت کو غور سے پڑھیں اور تدبر کریں تو حکمت کا جو مفہوم
سامنے آتا ہے وہ ہے اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جانا۔۔۔۔۔ اور اللہ کی

نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا۔

اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کرنے کا ذکر فرما کر ساتھ ہی فرمایا: **أَنِ اشْكُرْ لِي**۔۔۔۔۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ **أَنِ اشْكُرْ لِي** سے پہلے قُلْنَا محذوف مانا جائے اور معنی اس طرح کیا جائے: ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔۔۔۔۔ علم و عقل، فہم و فراست۔۔۔۔۔ ذہانت و دانش مندی، حلم و بردباری، صبر و استقلال کی دولت عطا فرما کر حکم دیا کہ ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کیا کرو۔

اور **أَنِ اشْكُرْ لِي** کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ **أَنِ اشْكُرْ لِي** میں **أَنِ** مفسرہ مان لیا جائے اور معنی یوں کر لیا جائے کہ ہم نے حضرت لقمان کو جو حکمت عطا کی تھی وہ بھی حکمت تھی کہ ہم نے انھیں شکر کرنے کی توفیق بخشی۔

یعنی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر کرنا بھی سب سے بڑی حکمت ہے۔ سورت لقمان میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کا گہری اور باریک نظروں سے مطالعہ کیا جائے تو حضرت لقمان کی دانائی اور فراست اور گفتگو کرنے کا سلیقہ اور خوبصورت انداز کا بخوبی علم ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بحر حکمت کے بچے موتی موجود ہیں۔۔۔۔۔ انھوں نے کتنے خوبصورت طریقے سے۔۔۔۔۔ اور کتنی خوبصورت ترتیب سے نصیحتیں کی ہیں۔

سب سے پہلے عقائد کی درستگی پر زور دیا۔۔۔۔۔ پھر قیامت اور اللہ رب العزت کے علم و قدرت یعنی توحید کا ذکر فرمایا۔۔۔۔۔ عقائد کی اصلاح کے بعد اعمال کے اصلاح کی طرف توجہ فرمائی۔ اعمال میں نماز کا ذکر فرمایا، جو سب پر مقدم ہے۔ عقائد و اعمال کے بیان کے بعد۔۔۔۔۔ یعنی اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی۔۔۔۔۔ پھر آخر میں حسن اخلاق اور حسن معاشرہ کا ذکر فرمایا۔

سورۃ لقمان میں حضرت لقمان کی اُن نصیحتوں کا ذکر کیا گیا جو نصیحتیں انہوں نے اپنے محبوب بیٹے کو کیں تھیں۔ مقصد یہ تھا کہ عام لوگوں کے ساتھ نصیحت میں ریاکاری، تصنع، بناوٹ، دھوکا اور فریب کاری ہو سکتی ہے۔۔۔۔۔ مگر ایک شفیق باپ جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو اس میں سراسر سچائی۔۔۔۔۔ خلوص اور خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔ وہاں غلط بیانی، عیاری اور مکاری کا امکان تک بھی نہیں ہوتا۔

اس کے علاوہ اہل عرب کے سامنے حضرت لقمان کی نصیحتوں کا تذکرہ کرنے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عرب کے مشرکین کو بتایا جائے کہ حضرت لقمان کو تم بھی حکیم، دانش مند اور صاحب فراست مانتے ہو۔۔۔۔۔ تم بھی اُن کا احترام کرتے ہو۔۔۔۔۔ اور اُن کے اقوال و ارشادات کو اپنے خطبات میں۔۔۔۔۔ اور اپنے اشعار میں فخریہ بیان کرتے ہو۔۔۔۔۔

ذرا اُن کی تعلیم پر غور و فکر کرو۔۔۔۔۔ ذرا اُن کی تعلیم پڑھ کر دیکھو۔۔۔۔۔ اور ذرا اُن نصیحتوں کو سنو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیں تھیں۔۔۔۔۔ پھر اُن نصیحتوں کے آئینے میں دیکھو کہ حضرت لقمان کی تعلیمات کیا تھیں اور تمہارے عقائد و اعمال اور کروت کیا ہیں۔

حضرت لقمان کی پہلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

﴿يٰۤاِبْنٰى لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۚ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾ (سورۃ لقمان ۲۱ : ۱۳)

میرے پیارے بیٹے ! اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بلا شک شرک بھاری بے انصافی اور ظلم عظیم ہے۔

یہ پہلی نصیحت ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہے اور اس نصیحت میں عقائد کی درستگی۔۔۔۔۔ عقائد کی اصلاح۔۔۔۔۔ شرک کی مذمت و

قباحت۔۔۔۔۔ شرک سے دُور رہنے اور توحید پر کاربند رہنے پر زور دیا ہے۔
 کیونکہ جس طرح توحید ایمان کا جوہر۔۔۔۔۔ اسلام کی رُوح۔۔۔۔۔
 عبادات کی جان۔۔۔۔۔ اعمال کی قبولیت کی بنیاد۔۔۔۔۔ قیامت کے دن
 نجات کا ذریعہ۔۔۔۔۔ باعثِ تخلیق کائنات۔۔۔۔۔ جنت میں داخلے کا سبب
 اور تمام دین کا مغنر اور نچوڑ اور خلاصہ ہے۔

اسی طرح شرک ایمان کا قاتل۔۔۔۔۔ اسلام کے لیے زہر۔۔۔۔۔ جہنم
 میں داخلے کا سبب۔۔۔۔۔ اور شیعوں کے لیے بربادی ہے۔۔۔۔۔ اسی لیے
 اسے سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا۔
 شرک اک مجید میں ارشاد ہوتا ہے :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (سورة النساء ۴: ۴۸)

بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جس
 گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا کیوں کہ اللہ کے ساتھ جس نے کسی کو شریک
 ٹھہرایا اس نے بہت سخت گناہ کی بات کی اور بہت بڑا جھوٹ باندھا۔

یعنی اگر مشرک شخص بغیر توبہ کے مر گیا۔۔۔۔۔ تو چاہے وہ کوئی بڑا ہویا
 چھوٹا۔۔۔۔۔ کوئی ادنیٰ ہو یا اعلیٰ۔۔۔۔۔ نبی کا بیٹا ہو یا نبی کا باپ ہو۔۔۔۔۔ کسی نبی کا
 چچا ہو یا کسی نبی کی بیوی ہو۔۔۔۔۔ یا نبی کا کوئی قریبی رشتے دار ہو۔۔۔۔۔ اس کی
 بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔۔۔۔۔ اس کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے اور
 جنت کی ہوا تک اس پر حرام ہے۔

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ (مائدہ ۵: ۷۲)

جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اللہ نے اس پر
 جنت حرام کر دی ہے۔

وَلَوْ كُنْتُمْ آلَ آدَمَ أَتَى قُتْرِي ﴿١١٣﴾ (سورۃ توبہ ۹ : ۱۱۳)

کسی نئی کو اور نئی کے ماتے والوں کو لائق اور مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ اگرچہ وہ مشرک ان کے مستری رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں۔

ایام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابوطالب کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتے تھے، مگر یہ آیت نازل کر کے اللہ رب العزت آپ کو اس سے منع فرمادیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے مشرک والد کے حق میں لب کھونا چاہیں گے۔۔۔۔۔ مگر اللہ رب العزت انہیں روک دی گے۔

سامعین گرامی قدر ! آپ سن چکے ہیں اور
نہیں بیان کر چکا ہوں کہ شرک اتنا قبیح اور

شرک ظلم عظیم

ظلیفہ اور منحوس گناہ ہے کہ توبہ کے بغیر اگر مشرک شخص مر گیا تو اس کی معافی اور چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

مشرک شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔۔۔۔۔ مشرک شخص کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے روک دیا گیا۔۔۔۔۔ مشرک شخص اتنا پلیڈ اور نجس ہے کہ اسے مسجد حرام کے قریب آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔۔۔۔۔ باقی ہر گناہ ظلم ہے۔۔۔۔۔ چوری اور ڈاکا زنی ظلم ہے۔۔۔۔۔ شراب نوشی اور زنا کاری ظلم ہے، قتل اور بہتان تراشی ظلم ہے، کم تولنا اور ملاوٹ کرنا ظلم ہے، جھوٹی قسم اٹھانا اور جھوٹی گواہی ظلم ہے۔۔۔۔۔ مگر شرک کو صرف ظلم نہیں، بلکہ ظلم عظیم قرار دیا گیا۔۔۔۔۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔۔۔۔۔ جب شرک اکبر الکبار اور ظلم عظیم ہے تو پھر ہر ذی ہوش اور ہر ذی عقل کو چاہیے کہ وہ صرف کھلے اور واضح شرک ہی سے نہ بچے بلکہ جس کام اور جس عمل میں شرک کارائی کے دانے

کے برابر شبہ پڑ جائے اس کام سے بھی اپنے دامن کو بچالے۔
 زہر زندگی کا قاتل ہے۔۔۔۔۔ تو پھر ہر انسان جس میں عقل نام کی کوئی شے
 موجود ہے اور اسے اپنی جان عزیز ہے وہ ہر اس چیز سے اجتناب کرے گا جس
 میں زہر کے چھو جانے کا وہم اور شبہ ہوگا۔ چاہے وہ چیز بظاہر کتنی ہی خوبصورت،
 خوش رنگ اور کتنی ہی خوش ذائقہ کیوں نہ ہو۔۔۔۔۔ بالکل اسی طرح جس کو ایمان
 عزیز ہوگا، اسلام پیارا ہوگا، دین محبوب ہوگا، اور وہ آخرت سنوارنا چاہتا ہوگا،
 اُسے چاہیے کہ جس کام میں شرک کا ادنیٰ سا شبہ بھی واقع ہو اُس کام سے بھی اپنے
 دامن کو بچالے۔

اس لیے کہ زہر زندگی کا قاتل ہے اور شرک ایمان کا قاتل ہے۔۔۔۔۔
 زہر وجود کا قاتل ہے اور شرک رُوح کے لیے موت ہے۔۔۔۔۔ زہر کے استعمال
 سے زندگی برباد ہو جاتی ہے اور شرک کے ارتکاب سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔
 اسی لیے امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا:

لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَخِرْقَتَ۔ (مسند احمد)
 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، چاہے تجھے قتل کر دیا
 جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔

یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ شرک سب
 گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔۔۔۔۔

شرک کیا ہے؟

یہ حقیقت تو سب ہی مانتے ہیں کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اور تمام انبیاء کرام
 عَلَیْہِمُ السَّلَام شرک ہی کی بیخ کنی کے لیے مبعوث ہوئے۔۔۔۔۔ اور شرک کا ارتکاب
 بالفرض و الحال اگر انبیاء سے بھی ہو (جو ہر قسم کے گناہوں سے معصوم اور
 پاک ہوتے ہیں) تو ان کی زندگی کے تمام تر اعمال برباد کر دیے جائیں۔

(تفصیل کے لیے دیکھیے سورۃ الانعام ۶: ۸۸ اور سورۃ زمر ۳۹: ۶۵)

جو شرک اکبر الکبار ہے۔۔۔۔۔ جو گناہ ظلم عظیم ہے۔۔۔۔۔ جس گناہ کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔۔۔۔۔ آئیے! یہ بھی تو دیکھیں کہ شرک اکبر ہے کیا؟۔۔۔۔۔ شرک کسے کہتے ہیں۔۔۔۔۔ کون سے اعمال شرکیہ ہیں۔۔۔۔۔ اور کن افعال کا مرتکب شخص مشرک ہو جاتا ہے۔

آج ہمارے معاشرے میں۔۔۔۔۔ مبہر د محراب کے وارث طبقہ کی اکثریت۔۔۔۔۔ بہت سارے خطباء اور مقررین اور واعظین۔۔۔۔۔ ایسے موضوعات اور ایسے مسائل بیان کرتے ہیں جن سے عوام الناس خوش ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ ہمارے واعظین کی اکثریت اللہ رب العزت کی رضا کو مد نظر رکھ کر وعظ نہیں کرتے، بلکہ عوام الناس کی رضا اور خوشی کو مد نظر رکھ کر تقرر کرتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ لوگوں کو یہ تو بتاتے ہیں کہ شرک ظلم عظیم ہے۔۔۔۔۔ اکبر الکبار ہے۔۔۔۔۔ منحوس ترین جرم اور غلیظ ترین گناہ ہے۔۔۔۔۔ مگر یہ بتاتے ہوئے ان کی زبانیں گنگ اور خشک ہو جاتی ہیں کہ شرک ہے کیا؟۔۔۔۔۔ شرک کسے کہتے ہیں؟۔۔۔۔۔ کون کون سے کام شرکیہ ہیں۔۔۔۔۔ اور کون سے اعمال و افعال کا مرتکب مشرک ہو جاتا ہے۔

ملک عزیز پاکستان میں اس نہج پر اگر صحیح معنوں میں کسی جماعت نے کام کیا ہے تو وہ اشاعت التوحید و الشنت ہے اور شرک کی باریک سے باریک رگوں کو اگر کاٹ کر رکھ دیا ہے تو صرف اشاعت التوحید کے خطباء اور مقررین نے۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مَن یَّشَاءُ
سامعین گرامی قدر! آئیے آج میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں اور

بجھاؤں کہ شرک کی حقیقت کیا ہے؟۔
شرک عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی لغت میں شرکت اور سانچہ پن کے آتے ہیں۔۔۔۔۔ مگر شریعت میں شرک نام ہے اللہ کی ذات

صفات میں مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنے کا۔۔۔۔۔ مخلوقات میں سے کسی کو بھی۔۔۔۔۔ چاہے وہ نبی ہو یا ولی۔۔۔۔۔ پیر ہو یا فقیر۔۔۔۔۔ بزرگ ہو یا شیخ طریقت۔۔۔۔۔ فرشتہ ہو یا جن۔۔۔۔۔ زندہ ہو یا مردہ۔۔۔۔۔ کسی کو بھی اللہ کی کسی صفت میں سانجھی اور شریک بنانا شرک کہلائے گا۔

اللہ رب العزت کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کو عالم الغیب کہنا۔۔۔۔۔ کسی کو حاضر و ناظر جاننا۔۔۔۔۔ کسی کو غائبانہ نفع و نقصان کا مالک کہنا۔۔۔۔۔ کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا جاننا۔۔۔۔۔ اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کسی کو اس عقیدے اور نظریے سے پکارنا کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سن رہا ہے۔۔۔۔۔ یا اللہ کے سوا کسی کے نام کی نذر و نیاز دینا شرک کہلائے گا۔

شرک کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبارت سنئے۔۔۔۔۔ ان شاء اللہ مسئلہ بڑا واضح ہو جائے گا۔۔۔۔۔ مگر عبارت سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ اس دور کے اور اس زمانے کے عالم ہیں جس زمانے میں ابھی دیوبند کا مدرسہ بھی نہیں بنا تھا اور بریلی کا مدرسہ بھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا۔۔۔۔۔ یعنی ابھی دیوبندیت و بریلویت کی یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی۔۔۔۔۔ آج پاکستان کے تمام علماء ان کا برابر احترام کرتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سورت البقرہ کی آیت ۲۲۱ کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں :

پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناٹھ جاری تھا۔ اس آیت سے حرام ٹھہرا۔ اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا نکاح ٹوٹ گیا۔ شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے۔ مثلاً کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے یا وہ جو چاہے کر سکتا ہے یا

ہمارا بھلا اور بُرا اس کے اختیار میں ہے اور یہ کہ اللہ کی تعظیم
کسی اور پر فرج کرے مثلاً کسی کو سجدہ کرے اور اس سے
حاجت مانگے اس کو مختار جان کر۔ (موضح القرآن)
آئیے ایک ارشادِ نبویؐ کی روشنی میں شرک کی حقیقت کو سمجھنے کی
کوشش کریں۔

ایک موقع پر ایک شخص نے امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سامنے کہا
..... مَا شَاءَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ آپ نے اسے فرمایا
أَجَعَلْتَنِي نِدًّا یہ جملہ بول کر کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک اور سانجھی بنا دیا۔
لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُولُوا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَخَدُّهُ
اس طرح نہ کہا کرو کہ: ”جو اللہ چاہے اور محمدؐ چاہے“۔ بلکہ یوں کہا
کرد: ”جو اللہ اکیلا چاہے“۔ (مشکوٰۃ ص ۴۰۸-۴۰۹)

اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مشہور
ملا علی قاریؒ نے لکھا
شہرۃ آفاق کتاب ”مرآت“ میں لکھتے ہیں:

لَوْ قَالُوا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ لَّكَانَ شِرْكًا جَلِيلًا۔
اگر کسی نے کہا جو اللہ چاہے اور محمدؐ چاہے تو یہ صریح شرک ہوگا۔
امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس کہنے نے أَجَعَلْتَنِي نِدًّا واضح کر دیا کہ
اس طرح کا جملہ بولنا کہ: ”ہوگا وہی جو اللہ اور اُس کا رسولؐ چاہے گا“
واضح شرک ہے۔

اب ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے
..... اپنے ماحول اور معاشرے کو دیکھیے۔ آپ کو قدم قدم پر روزانہ کئی
مرتبہ یہ الفاظ سننے کو ملیں گے اللہ رسول دی مرضی، اللہ تے اللہ دا

نبی چاہے گاتے خیر ہو جائے گی۔۔۔۔۔ اللہ رسول نیکہاں۔۔۔۔۔ اللہ نبی دی امان
 اللہ تے اللہ دا نبی محافظ ہووے۔۔۔۔۔ اللہ نبی وارث۔۔۔۔۔ اللہ تے نبی
 دے حوالے۔۔۔۔۔ اللہ تے پنج تن پاک دا سہارا۔

امام الانسبیار رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کے ارشاد کی روشنی میں دیکھیں تو یہ سب
 الفاظ شرکیہ معلوم ہوتے ہیں جن سے اجتناب ضروری ہے۔

ہمارے بڑے بڑے موصد کہلانے والے حضرات بھی لاشعوری طور پر
 کہتے ہیں اللہ رسول دی قسم۔۔۔۔۔ حالانکہ حلف اور قسم صرف اور صرف اللہ کے
 نام کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔

امام الانبیار رَضِیَ اللہُ عَنْہُ نے فرمایا:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ۔ (ترمذی، مشکوٰۃ ص ۲۹۶)

جس شخص نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔

اس لیے کہ قسم کھانے والے کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ
 میرے دل کے راز کو جانتا ہے اور میں اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بنا رہا
 ہوں۔۔۔۔۔ اگر میں جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں تو وہ مجھے نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔

اب جو شخص اللہ کے سوا کسی نبی، ولی یا امام کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کا
 عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نبی اور ولی عالم الغیب ہے۔۔۔۔۔ میرے دل کی بات
 پر گواہ ہے۔۔۔۔۔ اور اسی کا نام شرک ہے۔

آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے اور پورے ماحول میں شرک کی تعفن
 بھری ہوائیں چل رہی ہیں۔۔۔۔۔ قبروں، مزاروں پر سر عام سجدہ ریزیاں ہیں
 ۔۔۔۔۔ مزاروں کے برملا طواف ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ غیر اللہ کو مدد کے لیے غائبانہ
 پکاریں ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ اب برملا اور کھلے عام یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہمیں جو کچھ
 بھی ملا ہے یہ ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے۔۔۔۔۔ ہماری خالی

جھولی داتا صاحب نے بھردی ہے۔۔۔۔ صاحب قبر سے اپنی حاجتیں مانگی جاتی ہیں
 عرصیاں لکھ لکھ کر لٹکائی جاتی ہیں۔۔۔۔ نذریں چڑھائی جاتی ہیں اور نیاز کی
 دگیں اتاری جاتی ہیں۔۔۔۔ ”یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ“ کے وظیفے پڑھے
 جاتے ہیں۔۔۔۔ یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی کے نعرے لگائے جاتے
 ہیں۔۔۔۔ انبیاء و اولیاء کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب سمجھ کر غائبانہ پکارا جاتا ہے
 ”خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟“ کی قوالیاں جھوم جھوم کر پڑھی اور
 سنی جاتی ہیں۔

میرے بھائیو! اگر یہ تمام اعمال، اقوال اور افعال شرکیہ نہیں ہیں تو پھر
 بتائیے شرک کس جانور کا نام ہے۔۔۔۔ پھر بتائیے شرک کسے کہتے ہیں۔
 اللہ رب العزت کی تعظیم غیروں پر خرچ کرنے کا نام ہی تو شرک کہلاتا ہے
 اللہ رب العزت کی صفات غیروں میں ماننا ہی تو شرک ہے۔
 شاعر کہتا ہے :۔

جو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر
 جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر

اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا :۔

خدا ہی ہے نہیں اس کے سوا حاجت روا کوئی
 خلاف اس کے جو ہو مشرک ہے میں ہوں تم ہو یا ہو کوئی

ایک شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں شرک کی وضاحت کی :۔

سر عقیدت مزاروں پر جھکانا بھی ہے شرک
 منتوں کا ماننا چادر چڑھانا بھی ہے شرک

حشر میں مشرک کی بخشش ہو نہیں سکتی کبھی
شرک سے ہوتی ہے توحید و سنت کی نفی

اور مولانا حالی مرحوم نے کتنے درد بھرے لہجے میں کہا ہے : —

کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کو اکب میں مانے کرشمہ تو کافر
مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں پرشش کریں شوق سے جس کی چاہیں
نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
مزاروں پہ جا جا کے نذرین چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

(شرک کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے میرا رسالہ ”شرک کیا ہے“ کا مطالعہ کیجیے۔)

رُجُوعِ بَسُوئے اصل موضوع خیر جی ! بات دُور نکل گئی۔
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ

حضرت لقمان نے حکمت سے بھرپور جو نصیحتیں اپنے نحت جگر کو کیں ان میں سے
پہلی اور اولین نصیحت یہ کی کہ شرک چونکہ ظلمِ عظیم ہے اس لیے کبھی بھی اللہ کے
ساتھ کسی کو شریک اور سانجھی نہ بنانا۔

دوسری نصیحت حضرت لقمان نے توحید کے بعد دوسری نصیحت اپنے
بیٹے کو عقیدۂ آخرت کے متعلق فرمائی۔ اور کہا :

﴿يُنَبِّئُ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَعْوَةٍ أَوْ فِي
السَّنَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ (۱۶: ۳۱)

اے میرے بیٹے اگر کوئی نیکی (توحید) یا گناہ (شرک) رائی کے دانے کے برابر ہو۔۔۔۔۔ میرے بیٹے اگر کوئی چیز یا کوئی خصلت اچھی یا بُری، رائی کے دانے کے برابر ہو۔ (رائی کا جو دانہ سامنے پڑا ہوا ہو تب بھی نظر نہیں آتا) رائی کا یہ دانہ سامنے بھی نہ ہو بلکہ ایک پتھر کے اندر پوشیدہ ہو یا وہ دانہ آسمانوں کی بلندیوں پر ہو یا رائی کا وہ دانہ زمین کے اندھیروں میں ہو **يَا أَيُّهَا اللَّهُ**۔۔۔۔۔ اللہ اس رائی کے دانہ کو بھی قیامت کے دن سامنے لائے گا۔

یعنی انسان کا کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر ہو۔۔۔۔۔ کوئی نیکی یا کوئی بدی ذرہ بمقدار ہو۔۔۔۔۔ اور چھپ کر کی ہو۔۔۔۔۔ انسان کی کوئی حرکت، کوئی سکون، کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی کام، کوئی قول اور کوئی حال اللہ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔

اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّتِ ہر انسان کا ایک ایک عمل اور اس کا ایک ایک فعل قیامت کے دن اس کے سامنے لائے گا۔۔۔۔۔ اور ہر انسان کو اپنے کیے ہوئے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔۔۔۔۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ اور یہ یقین حق الیقین اور عین الیقین میں بدل جائے تو پھر وہ شخص اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے کافی حد تک کنارہ کشی کر سکتا ہے۔

حضرت لقمان کی اس دوسری نصیحت میں ایک طرف تو قیامت کا وقوع اور ہر عمل کی جزاء و سزا کا ذکر ہے تو دوسری طرف **اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّتِ** کے علم غیب۔۔۔۔۔ اللہ کے علم کی وسعت اور اس کی قدرتِ کاملہ کا بھی بیان ہے۔

تیسری نصیحت
عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے بعد تیسری نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نماز کے بارے میں فرمائی۔

﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ (۱۷: ۲۱)

میرے پیارے بیٹے! نماز کو قائم رکھو۔

حضرت لقمان نے عقیدہ کی اصلاح اور پختگی کے بعد بیٹے کو اعمالِ صالحہ کی طرف متوجہ فرمایا اور یہ ترتیب قائم کر کے اس حقیقت کی جانب اشارہ کیا کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدہ کی پختگی اور درستگی پر ہے۔

عقیدے کی اہمیت ایمان میں اور اسلام میں وہی ہے جو مکان میں بنیاد کی ہے۔۔۔۔۔ یا پھول میں خوشبو کی ہے۔۔۔۔۔ یا جسم میں روح کی ہے۔

اگر بنیاد صحیح نہیں۔۔۔۔۔ اگر بنیاد مضبوط نہیں تو اس پر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔۔۔۔۔ اور اگر جسم میں روح موجود نہیں تو وہ جسم کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح اگر عقیدہ توحید درست اور پختہ اور مضبوط نہیں تو پھر کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں درجۂ قبولیت نہیں پاسکتا۔

اعمالِ صالحہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید پختہ اور مضبوط ہو۔۔۔۔۔ دل والا برتن صاف اور شفاف ہو۔۔۔۔۔ دل والے برتن سے شرک و کفر کی نجاست اور پلیدی کو کھرچ کے باہر نکالنا ہوگا۔۔۔۔۔ غیر اللہ سے جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔۔۔۔۔ شرک سے کھلی بغاوت کرنا ہوگی۔ پھر اعمالِ صالحہ درجۂ قبولیت پائیں گے۔

دودھ کتنا صاف، شفاف، ستھرا اور پاکیزہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔ مگر خراب برتن میں، نجاست والے برتن میں دودھ ڈالو تو یہ حلال ستھرا اور پاکیزہ دودھ بھی پلید اور خراب ہو جائے گا۔

پاکیزہ دودھ کے لیے برتن کا پاک ہونا اور صاف ہونا ضروری ہے اسی طرح اعمالِ صالحہ کی قبولیت کے لیے عقیدے کا درست ہونا اور دل والے برتن کا شرک کی گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے۔

شرک کی نحوست اور گندگی عقیدے میں موجود ہو تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔۔۔۔۔ کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی خیرات، کوئی حج، کوئی عمرہ، کوئی

قربانی، کوئی نوافل، کوئی تہجد، وظیفہ، پانچ سودانوں کی تسبیح پر ذکر، ساری ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادتیں، ہفتہ وار ذکر کی محفلیں اور غریبیں۔۔۔۔۔ غرضیکہ کوئی نیکی درجہ قبولیت نہیں پاسکتی۔

سنو اور غور سے سنو! اگر کسی انسان کے عمل اتنے زیادہ ہوں کہ زمین پر رکھے جائیں تو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں۔۔۔۔۔ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ساری فضا کو بھر لیں۔۔۔۔۔ مگر اس انسان کے عقیدے میں رائی کے دانے کے برابر شرک موجود ہو تو یہ شرک اس کے تمام اعمال کو اس طرح ضائع اور برباد کر دے گا جس طرح روٹی کے ڈھیر میں ایک معمولی چنگاری روٹی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔

اسی لیے حضرت لقمان نے نصیحتیں کرتے ہوئے سب سے پہلے عقیدے کی درستگی کی نصیحت کی۔۔۔۔۔ اور پھر اعمالِ صالحہ کی نصیحت فرمائی۔۔۔۔۔ اور اعمالِ صالحہ میں سب سے پہلے نماز کو قائم رکھنے کی نصیحت کی۔

کیونکہ اعمالِ صالحہ میں سب سے اعلیٰ اور بلند مقام نماز کا ہے۔۔۔۔۔ اور نماز ایک ایسا عمل ہے جو ہر نبی کی شریعت میں کسی نہ کسی لحاظ سے فرض رہا ہے۔ شریعتِ محمدیہ میں بھی۔۔۔۔۔ اسلام کے تمام ارکان سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔

نبوت عطا ہونے کے بعد پورے بارہ سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح فرمائی۔۔۔۔۔ بارہ سال صرف ایک ہی وعظ،

ایک ہی اعلان، ایک ہی پیغام، اور ایک مسئلے ہی کی دعوت دیتے رہے وہ تھی عقیدہ توحید کی درستگی۔۔۔۔۔ توحیدِ ربانی کی تبلیغ۔۔۔۔۔ اللہ ہی کی الوہیت کی

دعوت۔۔۔۔۔ بارہ سال لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی صداقت بھائی۔۔۔۔۔ شرک و کفر کی آلودگیوں سے ان کے دلوں کو پاک کیا۔۔۔۔۔ جب کچھ لوگ اپنے دل و دماغ میں

اپنے رب کی وحدانیت و الوہیت کو جگہ دے چکے۔۔۔۔۔ ان کے دل شرک سے

پاک ہو گئے۔۔۔ وہ لوگ کفر سے رک گئے۔۔۔ انہوں نے غیر اللہ کی
معبودیت اور الوہیت کو دل سے کھرج دیا۔۔۔ تو اس وقت اعمال و ارکانِ اسلام
میں سے سب سے پہلے نماز فرض ہوئی اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم رسولِ محترم
ﷺ کو عرش پر اپنے پاس بلا کر نماز فرض فرمائی۔۔۔ کہا: میرے محبوب
تیری اُمت کی معراج یہ ہے کہ وہ میرے سامنے سر بسجود ہو جائیں۔۔۔

آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا
اور میری معراج کہ میں اُن کے قدم تک پہنچا
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چوتھی نصیحت کرتے
ہوئے منرمایا:

﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (۱۷: ۳۱)

دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور انہیں برائی سے منع کر۔
علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھا ہے: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ یعنی
التوحید۔۔۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ یعنی الشُرک۔۔۔ دنیا کی سب سے بڑی
نیکی توحید ہے اور دنیا کی سب سے بڑی بدی شرک ہے۔

حضرت لقمان کی نصیحتوں پر ذرا گہرا غور فرمائیے۔۔۔ پہلے اپنے بیٹے سے
فرمایا کہ اپنی ذات کی تکمیل کرو۔۔۔ توحید پر کاربند رہو۔۔۔ قیامت کا یقین رکھو
۔۔۔ نماز قائم رکھو۔۔۔ پھر کہا دوسرے لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرو
۔۔۔ دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتے رہو۔۔۔ تاکہ مسلمانوں کا
ایک بہترین معاشرہ معرضِ وجود میں آئے۔۔۔ اور تمام مسلمانوں میں نیکی
کا شعور بیدار ہو۔

﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (۱۷: ۳۱)

پانچویں نصیحت

میرے بیٹے جب تو لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا اور جب تو برائی سے لوگوں کو باز کرے گا۔۔۔ جب تو توحید کی دعوت دے گا۔۔۔ اور جب تو شرک کے خلاف اعلان جہاد کرے گا۔۔۔ تو لوگ تیری مخالفت کریں گے۔۔۔ تجھے طرح طرح سے تنگ کریں گے۔۔۔ کبھی جسمانی ایذائیں پہنچائیں گے اور کبھی ذہنی کوفت سے دوچار کریں گے۔۔۔ کبھی طعن و تشنیع کے لشکر چلائیں گے۔۔۔ پھبتیاں کسے گے۔۔۔ بہتان باندھیں گے۔۔۔ فتوے لگیں گے۔۔۔ جب تو ان کی دھتکی رگوں پر ہاتھ رکھے گا۔۔۔ برائی کے خلاف آواز اٹھائے گا۔۔۔ تو پھر مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔۔۔ دکھ اور تکلیفیں آئیں گی۔۔۔ رستے رکیں گے۔۔۔ میرے بیٹے ایسے کھٹن اور مشکل وقت میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔۔۔ دایلا نہیں کرنا۔۔۔ گھبرا کر تبلیغ حق سے کنارہ کش نہیں ہونا، بلکہ: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ﴾ جو تکالیف، دکھ اور مصائب اس راستے میں آئیں انھیں مردانہ دار برداشت کرنا ہے۔۔۔ انھیں حوصلے اور صبر سے جھیلنا ہے۔

چھٹی نصیحت: حضرت لقمان بڑی ترتیب کے ساتھ نصیحتیں فرما رہے ہیں۔۔۔ پہلے عقائد کی اصلاح، پھر اعمالِ صالحہ کی ترغیب۔۔۔ پھر دوسروں کی اصلاح کی کوشش۔۔۔ اور اس اصلاح کے راستے میں آنے والے مصائب پر صبر کی تلقین فرمائی۔۔۔ آخر میں حسنِ اخلاق اور حسنِ معاشرت کی نصیحت فرمائی۔۔۔ کہ تجھے معاشرے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔۔۔ رہن سہن کے طور طریقے کیا ہیں۔۔۔ اس لیے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے۔۔۔ جس کے معاملات اچھے ہوں۔۔۔ جس کا اخلاق اچھا ہو۔۔۔ جس کا چال چلن بہتر ہو۔۔۔ جس کا اہل محلہ اور رشتے داروں سے سلوک اچھا ہو۔۔۔ جس کی گفتار اور رفتار اچھی ہو۔۔۔ جس میں عاجزی، انکساری اور

تواضع ہو۔۔۔۔۔ جس کی گفتگو نرم اور میٹھی ہو۔۔۔۔۔ اور جس کی چال اور رفتار معتدل، میانہ رو اور باوقار ہو۔

اسی لیے حضرت لقمان نے اعمال کی اصلاح کے بعد اپنے بیٹے کو حسن اخلاق اور حسن معاشرہ کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَلَا تُصَغِّرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ (۱۸: ۳۱)

اور اپنا رخسار لوگوں سے نہ پھیر۔ (یعنی لوگوں سے غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر بے رخی نہ اختیار کر۔)

صعر اُدٹوں کی ایک بیماری کا نام ہے جب کسی اُدٹ کو یہ بیماری لگتی ہے تو اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔

اسی مناسبت سے جب کوئی شخص تکبر اور غرور سے اپنا منہ لوگوں سے پھیر لیتا ہے۔۔۔۔۔ سیدھے منہ بات نہیں کرتا تو عرب والے کہتے ہیں:۔۔۔۔۔

قَدْ صَغَّرَ حَدَّكَ۔۔۔۔۔ اس نے اپنا منہ تکبر و غرور کی بنا پر اس اُدٹ کی طرح پھیر لیا ہے جسے صعر کی بیماری لگ جاتی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھ کر۔۔۔۔۔ تکبر و غرور کی بنا پر لوگوں سے منہ نہ پھیر، بلکہ عاجزی، انکساری، ملنساری، تواضع اور محبت کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کر۔

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ (۱۸: ۳۱)

اور زمین پر اتراتا ہوا نہ چل۔

کیونکہ اللہ رب العزت کسی متکبر، اترانے والے، شیخیاں مارنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (۱۸: ۳۱)

مرح اس شدت انبساط۔۔۔۔۔ اور بے حد خوشی و منرت کو کہتے ہیں

جو اپنی حدود پھلانگ جائے۔

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ :

مَرَح اس خوشی، نشاط اور مَسَرّت کو کہتے ہیں جس میں ہلکا پن، گھٹیا سوچ

اور سبکی پائی جاتی ہو۔

جس طرح گھٹیا اور کم ظرف لوگ خوشی و مَسَرّت کے موقع پر ادب و

اخلاق اور غیرت کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔۔۔۔۔ شرم و حیا کی چادر

اتار کر دور پھینک دیتے ہیں۔۔۔۔۔ بلکہ خلافِ شریعت اور خلافِ اخلاق بعض

اوقات ایسی حرکتیں کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر غیرت و شرم کی آنکھ نمناک ہو جاتی

ہے۔۔۔۔۔ جنہیں دیکھ کر حیا منہ چھپا لیتا ہے۔

مُخْتَال ایسے متکبر کو کہتے ہیں جس میں تکبر کے ساتھ ساتھ خود پسندی کا

غیب بھی ہو۔

فَخَوْر مبالغہ کا صیغہ ہے۔۔۔۔۔ جس کا معنی ہے بہت اترانے والا۔۔۔۔۔

بہت تکبر کرنے والا۔۔۔۔۔ بہت فخر کرنے والا۔۔۔۔۔ خصوصاً وہ آدمی جو ایسی

چیزوں پر فخر کرتا ہے جس میں اس کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ دولتِ دنیا پر فخر کرتا

ہے۔۔۔۔۔ مال و اسباب پر فخر کرتا ہے۔۔۔۔۔ کاروں اور سوار یوں پر فخر کرتا ہے

۔۔۔۔۔ خوبصورت بنگلوں اور کوشیوں پر فخر کرتا ہے۔۔۔۔۔ مربعوں، جائیدادوں،

زمینوں، باغات اور اپنے منصب پر فخر کرتا ہے۔ اس بے وقوف اور احمق شخص

سے کوئی پوچھے کہ :

دولتِ دنیا کے مل جانے میں تیرا کمال کیا ہے؟ کہ اس پر اتراتا ہے۔

کار، کوٹھی، باغات، دکانیں، سونا چاندی۔ ان کے مل جانے میں تیرا

کمال کیا ہے کہ تو اس پر فخر کرتا ہے۔

حضرت لقمان نے حسن معاشرت کی نصیحت جاری رکھتے ہوئے فرمایا :

﴿وَأَقِصْ فِي مَشْيِكَ﴾ (۱۹: ۳۱)

اپنی چال اور رفتار میں میانہ روی اختیار کر

﴿وَاعْصُصْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ (۱۹: ۳۱)

اور اپنی آواز پست اور صغی رکھ۔

﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ (۱۹: ۳۱)

بلاشبہ سب سے وحشت انگیز اور ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔

یعنی اپنی چال اور رفتار میں میانہ روی اور متانت اختیار کر۔۔۔ اتنا تیز نہ چل کہ تکبر کا شائبہ ہو اور اتنا آہستہ بھی نہ چل کہ لوگ مرل اور ذلیل سمجھ لیں۔۔۔ اسی طرح بات کر دو تو بلا ضرورت چیخ چیخ کر بلند آواز سے بات نہ کر کہ سننے والا کان میں انگلیاں دے لے اور وحشت محسوس کرے۔۔۔ اگر چٹخا اور چلانا اور بلند آواز سے بولنا کوئی خوبی ہوتی تو پھر گدھے میں خوبی ٹھہرے زیادہ پائی جاتی ہے۔

سامعین گرامی قدر! حضرت لقمان کی آفری نصیحت میں کتنی خوبصورتی سے ناکساری، تواضع، ملنساری، اور عاجزی کی ترغیب دی گئی ہے کہ بات کرنے میں لوگوں سے بے رخی نہ کی جائے۔۔۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلا جائے۔۔۔ چال ڈھال میں فخر اور غرور کا شائبہ نہ ہو۔۔۔ اور بات کرتے ہوئے آواز میں بھی غرور و تکبر کی وجہ سے سختی اور کڑختگی نہ ہو۔

پہلی شریعتوں میں بھی اور ہماری شریعت میں بھی تواضع و انکساری کی تعلیم دی گئی ہے اور اُسے

تواضع کی تعلیم

پسندیدہ اور محبوب فعل قرار دیا گیا ہے۔

امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا:

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰہِ رَفَعَهُ اللّٰہُ

جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ

اپنی رحمت و فضل سے اسے بلند و بالا فرمادیتا ہے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

جو شخص مالدار ہے صاحبِ استطاعت ہے۔۔۔۔۔ اچھا لباس پہننے کی طاقت رکھتا ہے مگر عاجزی اور خاکساری کی وجہ سے نہیں پہنتا اللہ رب العزت ایسے شخص کو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلا کر فرمائے گا کہ ایمان کا لباس اس کو پسند ہے وہ اسے پہن لے۔

شرعیاتِ اسلامیہ نے تکبر و غرور سے منع کیا ہے
تکبر سے روکا اور تواضع و انکساری کا حکم دیا ہے۔۔۔۔۔ تکبر و
 اللہ تعالیٰ کی صفت کہا گیا ہے جس میں وہ کسی کی شہکت اور سانجھ پن کو برداشت نہیں کرتا۔

﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ (سورۃ جاثیہ ۳۵ : ۳۷)

اور اسی اللہ کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔
 اس لیے بندوں کی شان نہیں اور بندوں کے لائق نہیں کہ وہ تکبر و غرور کریں۔

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر و غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

اسی طرح ایک اور ارشاد ہے کہ :
 جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔
 ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا :

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا لَّمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

جو شخص غرور اور تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹے گا اللہ ایسے شخص کی طرف قیامت کے دن (رحمت کی) نظر سے نہیں دیکھے گا۔ (ابوداؤد)
ایک حدیث میں ہے :

أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ۔

کیا میں تم کو بتاؤں کہ جنت کا حق دار کون ہے؟ --- ہر وہ شخص جنتی ہے جو کمزور ہے اور لوگ اُسے کمزور سمجھیں۔

ایک اور ارشاد نبوی ہے :

اِخْتَجَبَ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتِ النَّارُ هَذِهِ يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ۔
الْمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَ الْجَنَّةُ هَذِهِ يَدْخُلُنِي الضَّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ۔

جنت اور جہنم نے باہمی مباحثہ اور مناظرہ کیا۔۔۔۔۔ جہنم نے کہا: مجھ میں سرکش اور متکبر و مغرور لوگ داخل ہوں گے۔۔۔۔۔ جنت نے کہا: مجھ میں کمزور اور محتاج و مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ (مسلم)

سامعین گرامی قدر ! میں اس موضوع پر کتنی حدیثیں اور امام الانبیاء علیہ السلام کے کتنے ارشادات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔

چھٹے ارشادات اور جنتی حدیثیں میں نے آپ کو سنائیں۔۔۔۔۔ ان کے ایک ایک لفظ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ تواضع و انکساری۔۔۔۔۔ اور عاجزی و خاکساری اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔۔۔۔۔ عاجزی کرنے والے لوگ جنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے بہت خوشخبریاں ہیں۔

اور جو لوگ متکبر و مغرور ہیں اور تکبر و غرور اور فحشہ کی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ناپسندیدہ اور مبغوض ہیں۔۔۔۔۔ اللہ ایسے لوگوں کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا۔۔۔۔۔ اور انہیں جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔

تکبر کس کا نام ہے؟ یاد رکھیے۔۔۔۔۔ تکبر اچھے اور خوبصورت لباس پہننے کا نام نہیں

ہے۔۔۔۔۔ تکبر اچھے مکان میں رہائش رکھنے کا نام نہیں ہے۔۔۔۔۔ تکبر اچھی سواری کے استعمال کرنے کا نام نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکہ تکبر نام ہے دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کا۔۔۔۔۔ اچھا لباس پہن کر۔۔۔۔۔ اچھی سواری استعمال کرتے ہوئے غریبوں کو حقیر اور گھٹیا اور ذلیل سمجھنا۔۔۔۔۔ غریبوں کو سلام کرنا تو دور کی بات ہے ان کے سلام تک کا جواب نہ دینا۔۔۔۔۔ وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا۔۔۔۔۔ مر جائیں تو ان کے جنازے کے ساتھ نہ جانا۔۔۔۔۔ انہیں اپنی محفل اور مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہ جاننا۔۔۔۔۔ اسی کا نام تکبر ہے۔۔۔۔۔ اسے غرور کہتے ہیں۔۔۔۔۔ اور یہی عمل اللہ کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہے۔۔۔۔۔ اور ایسے منکبر و مغرور شخص سے معاشرے کا ہر فرد تنگ ہوتا ہے۔

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو آخری نصیحت میں اخلاق کا درس دیا۔۔۔۔۔ حسن معاملات کی تاکید کی۔۔۔۔۔ حسن معاشرت کی نصیحت کی۔۔۔۔۔ تکبر و غرور سے روکا۔۔۔۔۔ گفتگو کرنے کا انداز سکھایا کہ بات کرو تو اس میں نرمی اور لطافت ہو۔ چلنے کا ڈھنگ بتایا کہ اس میں وقار اور اعتدال ہو۔۔۔۔۔ بات کرنے کا ڈھنگ سکھاتے ہوئے بے رُخی اور مٹھ پھیر کر اور مٹھ پھلا کر بات کرنے سے روکا کہ اس میں غرور اور تکبر پایا جاتا ہے۔۔۔۔۔ اور تکبر اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ غرضیکہ حضرت لقمان نے چند الفاظ میں حسن اخلاق اور حسن معاشرت کے اصول ایک لڑی میں پرودیے۔

اللہ رب العزت ہمیں بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وما علینا الا البلاغ المبین



حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام



الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَ
عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ آوَوْا عَهْدَهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ كَتَبْنَا عَصَ ۝ ذِكْرَ
رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۝ إِذْ نَادَى رَبَّهُ يَدَّاءَ خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ
الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝ وَإِنِّي
خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَأْيِ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝
يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝ يَا زَكَرِيَّا
إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝ ﴿

(سورة مریم ۱۹: ۷-۱۰)

(صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

سامعین گرامی قدر! سورۃ مریم کی ابتدائی آیاتِ کریمہ ----- جن کو
مکات کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ----- ان آیات میں ایک اولوالعزم پیغمبر
حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔
قرآن مجید میں چار جگہوں پر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے
----- سورۃ اہل عمران میں ----- سورۃ الانعام میں ----- سورۃ مریم میں -----

اور سورۃ الانبیاء میں۔

ان چار سورتوں میں سے سورۃ الانعام میں انبیاء کرامؑ کے اسماء گرامی کی فہرست میں صرف اُن کا نام لیا گیا ہے۔۔۔۔۔ اور باقی تین سورتوں میں قدرے تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ان کا واقعہ اور تذکرہ موجود ہے۔

حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ ”کاہن“ بھی تھے۔۔۔۔۔ ”کاہن“ بنی اسرائیل میں ایک معزز مذہبی عہدہ تھا، اور ہر قبیلے سے الگ الگ کاہن منتخب ہوتے تھے۔۔۔۔۔ کاہنوں کے ذمہ یہ خدمت تھی کہ وہ بیت المقدس کی پاکیزہ رسوم ادا کرتے تھے۔

(دور جاہلیت میں عرب کے اندر جو کاہن کا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ کاہن غیب کی خبریں اور مستقبل کے حالات بتایا کرتے تھے۔۔۔۔۔ وہ ان کاہنوں سے الگ تھے۔۔۔۔۔ اسی لیے ہماری شریعت نے کاہنوں کے پاس جانے سے منع فرمایا۔۔۔۔۔ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لانا۔۔۔۔۔ اور ان سے غیب کی خبروں کے پوچھنے کو کفر قرار دیا۔)

تین پہلے بھی کئی مرتبہ دوسرے انبیاء کرامؑ کے تذکروں میں بیان کر چکا ہوں

حضرت زکریاؑ کا بخار تھے

کہ تمام انبیاء کرامؑ اپنی روزی ہاتھ کی محنت سے کھاتے تھے اور کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے۔۔۔۔۔ اللہ کا نبی چاہے دنیا کا بادشاہ اور حکمران ہی کیوں نہ ہو۔۔۔۔۔ مگر اپنی معیشت کے لیے اور بال بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے مزدوری اور محنت کرتا تھا۔۔۔۔۔ اسی لیے ہر نبی نے اور ہر رسول نے جب اپنی اُمت اور اپنی برادری اور اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔۔۔۔۔ دعوت دی اور تبلیغ کی تو اس کے ساتھ ہی برملا اعلان فرمایا :

﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
 میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر رب العالمین کے
 ہوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ (سورۃ شعراء ۲۶: ۱۰۹)
 ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ (سورۃ یٰحٰیٰ ۱۱: ۲۹)
 میں تم سے اس تبلیغ پر مال کا سوالی نہیں ہوں، منیری مزدوری
 اللہ کے ذمہ ہے۔

صیب بخار شہید نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:
 ﴿إِذِيعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا﴾ (سورۃ یٰسین ۳۶: ۲۱)
 پیروی کرو اس شخص کی جو تم سے اجرت کا طالب نہیں ہے۔
 حضرت زکریا علیہ السلام بھی اپنی روزی کے لیے۔۔۔ بال بچوں کا پیٹ
 پالنے کے لیے بخاری (بڑھئی) کا پیشہ کرتے تھے۔
 امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 كَانَ زَكَرِيَّا بَيْتًا فَتَارًا۔۔۔ مسلم کتاب الانبیاء
 حضرت زکریا بخاری کا کام کرتے تھے۔

حضرت زکریا علیہ السلام کے
 رشتے داروں میں
مریم کی پیدائش اور زکریا کی کفالت
 ایک شخص عمران بن ناشی اور اس کی بیوی حنہ۔۔۔ نیک، شریف، صالح اور
 پارسا انسان تھے۔

وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔۔۔ ہر وقت اللہ سے اولاد کی
 نعمت کی دعا کرتے رہتے تھے۔۔۔ پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور عمران کی
 بیوی امید سے ہوئی۔۔۔ عمران کی بیوی نے ایک منت اور تذرمانی ہے
 مشرآن نے اِن الفاظ میں ذکر فرمایا:

﴿ رَبِّ اِنِّی نَذَرْتُ لَکَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّی ۚ اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴾ (سورۃ آل عمران ۳: ۳۵)

اے میرے پانہار مولا ! میں منت اور نذر مانتی ہوں تیرے لیے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے ---- (خاص تیرے لیے دوسری ذمہ داریوں اور کاموں سے) آزاد کیا ہوا بے شک تو ہی ہے سننے والا (تمام دعاؤں کا) اور تو ہی ہے جانتے والا (تمام حالات کا)۔

یعنی میرے پیٹ میں جو امانتیں اگر تو اے لڑکا بنا دے ---- تو میں اس بچے کو گھر کے تمام کام کا جوں سے ---- اپنے کاموں سے ---- دنیا کے دھندوں سے آزاد اور فارغ کر کے ---- تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے ---- چاروبکشی کے لیے ---- اور تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔

عمران کی بیوی کو امید تھی کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا ---- تو اے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی ---- مگر پیدا ہوئی لڑکی ---- جس کا نام انھوں نے مریم رکھا، جو آگے جا کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بنیں۔

مریم کی کفالت کے لیے قرعہ اندازی

اگرچہ لڑکیاں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں ہوتی تھیں ---- مگر مریم کو اللہ رب العزت نے اس خدمت کے لیے قبول فرمایا، اور مریم بیت المقدس کی خدمت کے لیے بیت المقدس پہنچادی گئیں۔

اب تمام کاہنوں کی اور بیت المقدس کے تمام خادموں کی تمنا اور خواہش تھی کہ یہ لڑکی ہماری کفالت میں دی جائے تاکہ ہم اس کی تربیت اور پرورش کریں ---- حضرت زکریا علیہ السلام بھی بیت المقدس کے خادموں میں سے تھے ---- اور مریم کے خالو بھی تھے ---- اور خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے بھی فرمایا۔۔۔۔۔ الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
(بخاری باب الحضانة)۔۔۔۔۔ خالہ ماں کی جگہ رکھتی ہے۔۔۔۔۔ شاید خالہ کو بچائی
میں اسی لیے ”مائی“ کہا جاتا ہے۔۔۔۔۔ یعنی ”ماں سی“۔

حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کے ساتھ اس رشتے کو دلیل بنا کر
خواہش کی کہ مریم میری کفالت میں دی جائے۔

مگر تمام کاہن چونکہ مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لینے کے خواہش
مند تھے۔۔۔۔۔ اس لیے قرعہ اندازی کا فیصلہ ہوا اور قرعہ اندازی میں نام حضرت
زکریا علیہ السلام ہی کا نکلا۔

اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس قرعہ اندازی کا۔۔۔۔۔ اور کاہنوں
کے باہمی جھگڑے کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے :

﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ
لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (سورۃ آل عمران ۳ : ۴۴)

میرے پیارے اور آخری پیغمبر ! آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے
جب وہ لوگ اپنے قلم (قرعہ اندازی کے لیے ڈال رہے تھے کہ ان میں سے
کون مریم کی پرورش کرے اور آپ ان لوگوں کے پاس موجود نہیں تھے جب
وہ لوگ مریم کی کفالت کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

(سامعین گرامی قدر ! یہاں ایک لمحہ کے لیے ٹھہر کر غور کیجیے۔۔۔۔۔
میں نے صرف واقعہ بیان نہیں کرنا بلکہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ایسے مسائل جن
سے عقیدہ کی اصلاح ہوتی ہو۔۔۔۔۔ انہیں بھی بیان کرنا ہے۔ تاکہ آپ کا عقیدہ
توحید پختہ اور مضبوط ہو اور شرک کی رگیں کٹ جائیں۔

ذرا اس آیت کریمہ کو ایک بار غور سے پڑھیں اور اس کے ترجمہ پر
غور فرمائیں تو یہ حقیقت اور یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے اور یہ بات کھھر کر

سامنے آتی ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم باوجود بڑی شان اور اونچے مقام کے حاضر و ناظر نہیں ہیں۔۔۔۔۔ وہ ہر جگہ موجود نہیں ہیں۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت کہتے کھلے، واضح اور صاف انداز میں فرما رہا ہے کہ جب وہ لوگ مریم کی کفالت کے لیے جھگڑ رہے تھے تو میرے پیغمبر آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔۔۔۔۔ لوگو! اپنا عقیدہ درست کر لو۔۔۔۔۔ اپنا نظریہ قرآن کے مطابق بنا لو کہ مخلوقات میں سے کوئی نوری، کوئی ناری، کوئی خاکی۔۔۔۔۔ کوئی فرشتہ۔۔۔۔۔ کوئی جن۔۔۔۔۔ کوئی انسان۔۔۔۔۔ اور انسانوں میں سے کوئی نبی، دلی، پیر، فقیر حاضر و ناظر نہیں ہے۔۔۔۔۔ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا صفت ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ (خسیرہ جی! قرعہ اندازی کے فیصلے کے مطابق مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت و پرورش میں دے دی گئیں۔ جب مریم کچھ بڑی ہو گئیں۔۔۔۔۔ باتوں کو اور معاملات کو سمجھنے کے قابل ہو گئیں۔۔۔۔۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک کمرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا۔۔۔۔۔ جہاں وہ دن گزارتیں اور رات اپنی خالہ کے ہاں جا کر بسر کرتیں۔)

حضرت زکریا علیہ السلام
جب کبھی کسی کام کی غرض

مریم کے ہاں بے موسم پھل

سے باہر تشریف لے جاتے تو مریم کے کمرے کو باہر سے بند کر کے جاتے۔۔۔۔۔ مگر جب وہ واپس تشریف لاتے اور دروازہ کھولتے۔۔۔۔۔ تو دیکھتے کہ مریم کے پاس بے موسم پھل اور میوے موجود ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بند کمرے میں مریم کے ہاں بے موسم پھل دیکھ کر ازراہ تعجب دریافت فرمایا:

﴿يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا﴾ (۳: ۴۷)

اے مریم ان پھلوں کا زمانہ اور موسم بالکل نہیں۔۔۔۔۔ تیرے پاس

کہاں سے آئے ہیں۔۔۔۔۔ یا یہ پھل کسی منڈی میں نہیں ملتے تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں۔

مریم نے جواب میں کہا:

﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (۳: ۳۷)

یہ پھل اس اللہ کی طرف سے آئے ہیں جو موسموں اور منڈیوں کا محتاج نہیں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب اور بے گمان رزق اور رزقی عطا فرماتا ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام ابھی تک اولاد کی نعمت اور دولت سے محروم

بڑھاپے میں اولاد کی دعا

تھے۔۔۔۔۔ ان کی عمر ایک روایت کی بنا پر ستر سال۔۔۔۔۔ ایک قول کے مطابق نوے سال۔۔۔۔۔ ایک قول کے مطابق ۹۹ سال۔۔۔۔۔ اور ایک روایت کے مطابق ایک سو بیس سال ہو چکی تھی۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۲ صفحہ ۴۹)

علاوہ ازیں ان کی زوجہ محترمہ باختم تھیں اولاد جننے کے قابل ہی نہیں تھیں۔۔۔۔۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ میں اولاد جیسی نعمت اور دولت سے محروم ہوں۔۔۔۔۔ مگر ان کو زیادہ فکر اور زیادہ خیال اس بات کا تھا کہ میرے رشتے دار اور بھائی بند۔۔۔۔۔ اور میرے پیچھے آنے والے لوگ اس لائق نہیں۔۔۔۔۔ اس قابل نہیں کہ میرے بعد بنی اسرائیل کی رہبری و راہنمائی کر سکیں۔۔۔۔۔ قوم کی رشد و ہدایت کا فریضہ سرانجام دے سکیں۔۔۔۔۔ وہ دین و مذہب کا کام اور منصب سنبھال سکیں۔۔۔۔۔ وہ دعوت الی اللہ۔۔۔۔۔ اور تبلیغ کا فریضہ سرانجام دے سکیں۔۔۔۔۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت میری گود ہری کر دے۔۔۔۔۔ اور مجھے بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دے تو مجھے اطمینان اور سکون ہو جائے گا کہ میرے بعد بھی بنی اسرائیل کی رہبری و راہنمائی کرنے والا۔۔۔۔۔ اور دین کی خدمت کرنے والا موجود ہے۔

اس لیے جب دعا مانگی تو کہا:

﴿يَرْثِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ (۱۹: ۶)۔۔۔ کہ مجھے ایک وارث

عطا فرما جو میرا بھی وارث بنے اور یعقوب کے خاندان کا بھی وارث بنے۔

اس آیت سے اہل تشیع

کیا انبیاء کی وراثت ہوتی ہے استدلال کرتے ہیں کہ

انبیاء کرام کی وراثت ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کی طرح انبیاء کرام کے اموال اور جائیداد بھی میراث کے طور پر وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے۔

مگر اہل سنت کا نظریہ اور مسلک یہ ہے کہ انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ان کا کوئی وارث بنتا ہے۔۔۔۔۔ انبیاء کرام اپنے بعد دنیا کا مال، باغات، زیورات اور دنیا کی جائیداد وراثت میں نہیں چھوڑتے۔۔۔۔۔ بلکہ علم و حکمت وراثت میں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ (میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں اسے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔)

اہل سنت اور اہل تشیع کی مستند کتب میں یہ روایت موجود ہے:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَذَلِكَ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دَرَاهِمًا وَلَا دِينَارًا إِنَّمَا وَرَّثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّ وَافٍ۔

علماء انبیاء کے وارث ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انبیاء درہم و دینار کا وارث کسی کو نہیں بناتے بلکہ اپنے حکیمانہ اقوال وراثت چھوڑتے ہیں جس نے ان اقوال وارشادات میں سے کوئی چیز حاصل کی تو اس نے نبوت کی میراث کا بڑا حصہ پایا۔

علاوہ ازیں حضرت زکریا علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر اور نبی کی ذات اس

سے بہت بلند و بالا ہے کہ اسے یہ فکر ہو کہ میرے بعد میری جائیداد اور میرے مال کا کوئی وارث نہ ہو تو پھر اسے لوگ لے اڑیں گے۔ اس لیے کوئی میرا وارث ہونا چاہیے جو میرے بعد میری جائیداد اور میرے مال کو سنبھال سکے۔

ایک پیغمبر لازماً مال و متاع کی محبت میں اسیر نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ اسے دنیا کی جائیداد اور مال سے پیار نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ وہ اپنا دل دنیا کی نفیس سے نفیس چیز کے ساتھ نہیں لگاتے۔۔۔۔۔ بلکہ دنیا کے مال سے بے پرواہ ہو کر اپنے دل و دماغ میں اپنے خالق و مالک کو سمالیتے ہیں۔۔۔

اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھیے نا! کہ حضرت زکریا علیہ السلام کوئی اتنے بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار تو نہیں تھے کہ انھیں اپنے پیچھے چھوڑی ہوئی ڈھیر ساری دولت اور کثیر مال کی فکر ہو۔۔۔۔۔ بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام معمولی کام کاج کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے۔

میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام
بند کمرے میں آئے۔۔۔۔۔ دیکھا کہ مریم کے

حضرت زکریا کی دعا

پاس بے موسم پھل موجود ہیں۔۔۔۔۔ گرمیوں کے موسم کے پھل سردیوں میں
۔۔۔۔۔ اور سرد موسم کے پھل گرمیوں میں۔۔۔۔۔ پھر ان کے پوچھنے پر مریم
نے کہا یہ بے موسم پھل۔۔۔۔۔ قادر و قدیر اللہ رب العزت کا عطیہ ہے۔

حضرت زکریا کو محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل
اور رحمت اور کرم ہے تو ان کے دل میں یہ خواہش اور تمنا انگڑائی لینے لگی کہ جو
قادر و قدیر۔۔۔۔۔ اور غالب و عزیز ذات مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل عطا
کر سکتا ہے۔۔۔۔۔ وہ مجھے بھی بڑھاپے میں بیٹے کی دولت سے نواز سکتا ہے۔

بس یہ امنگ پیدا ہوئی۔۔۔۔۔ یہ تڑپ سی دل میں اٹھی۔۔۔۔۔ تو حضرت
زکریا جن قدموں پر کھڑے ہو کر مریم سے سوال کر رہے تھے وہ قدم اپنی جگہ سے

نہیں ہٹائے۔۔۔۔۔ ان ہی قدموں پر۔۔۔۔۔ اسی جگہ اور اسی وقت۔۔۔۔۔ دُعا
 زَکَرِیَّا رَبِّہُ۔۔۔۔۔ انھوں نے اپنے رب کو پکارا۔۔۔۔۔ اور پکارا بھی کس طرح
 اور کس انداز سے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے :

﴿ اِذْ نَادٰی رَبُّہٗ یَدَاۤءَ خَفِیًّا ﴾

جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا چپکے چپکے۔

زکریا علیہ السلام نے۔۔۔۔۔ چپکے چپکے۔۔۔۔۔
دُعا آہستہ آواز سے آہستہ اور پست آواز سے پکارا۔۔۔۔۔

اس لیے کہ دعا اور پکار میں اخفام بہتر اور پسندیدہ ہے۔۔۔۔۔ ایک تو اس میں
 ریاکاری، دکھلاوا۔۔۔۔۔ بناوٹ اور نمائش کا خطرہ نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ آہستہ آواز میں
 پکارنا اخلاص کی علامت ہے۔

دوسرا اس لیے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے اس کے لیے بلند و پست
 آواز برابر ہے۔۔۔۔۔ اس کے ہاں خفی و جہر ایک جیسا ہے۔۔۔۔۔ ﴿وَ اِنْ تَجْهَرْ
 بِالْقَوْلِ فَاِنَّہٗ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ اَخْفٰی﴾ (طہ ۲۰: ۷)

بعض مفسرین نے آہستہ اور پست آواز سے پکارنے کی وجہ یہ لکھی
 ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔۔۔۔۔ اور بڑھاپے کی
 کمزوری اور نقاہت اور ضَعْف کی وجہ سے ان کی آواز میں بھی ضَعْف اور
 کمزوری پیدا ہو گئی تھی۔۔۔۔۔ وہ بلند آواز سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ اس
 لیے آہستہ آواز سے پکارنے کا ذکر ہوا۔۔۔۔۔ اور آہستہ آواز کے ساتھ
 چپکے چپکے پکارنے کی ایک وجہ علامہ نے یہ بھی لکھی ہے کہ اس لیے آہستہ پکارا
 کہ کہیں قریبی رشتے دار میری دعا کو نہ سُن لیں۔۔۔۔۔ اگر انھوں نے سُن لیا کہ
 ایک سو بیس سال کا بوڑھا اس عمر میں بیٹا مانگ رہا ہے تو وہ تمسخر کریں گے اور
 مذاق اڑائیں گے۔۔۔۔۔ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِالْصَّوَابِ۔

﴿رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَیْبًا﴾ (۴: ۱۹)

حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی آرزو، تمنا سے پہلے۔۔۔ بیٹے کی التجا اور دعا کرنے سے پہلے۔۔۔ اپنی کمزوری، بے بسی، عاجزی اور ناتوانی کا ذکر کیا۔ میرے پالنے والے مولا! میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔۔۔ بوسیدہ ہو گئی ہیں۔۔۔ بدن میں سب سے سخت چیز ہڈی ہوتی ہے۔۔۔ جب وہ سخت شے کمزور ہو گئی ہے تو دوسرے بدن کا حال تو اس سے بھی زیادہ پتلا ہوگا۔۔۔ گوشت پست تو پھر بہت ہی کمزور ہوں گے۔۔۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عاجزی اور تواضع کرتے ہوئے ظاہری اسباب پر اعتماد نہیں کیا بلکہ اللہ کی رحمت۔۔۔ اللہ کی مدد و نصرت پر بھروسہ کیا۔

﴿وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَیْبًا﴾ (۴: ۱۹)

مولا! بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر مکمل طور پر سفید ہو گیا ہے۔۔۔ تجربہ شاہد ہے کہ انسان کی داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے اور سر کے بال بعد میں سفید ہوتے ہیں۔۔۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے سر کے بالوں کی سفیدی کا ذکر کیا۔۔۔ کہ اب تو سر کے بالوں میں بھی چاندی جھلکنے لگی ہے اور وہ بھی برف کی طرح سفید ہو گیا ہے۔

﴿وَلَمَّا اٰکُنْ بِدُعَاۤیْکَ رَبِّ شَقِیًّا﴾ (۴: ۱۹)

مولا! میں تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا ہوں۔

مولا! میں تیرا وہ بندہ ہوں جسے تو نے عرصہ دراز سے اپنے لطف و کرم کا خوگر بنایا ہے۔۔۔ میں نے جب کبھی مانگا تو نے عطا کیا۔۔۔ میں نے جب کبھی دست سوال دراز کیا تو نے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔۔۔ تیری عنایت و عطائے ہمیشہ میری آرزوؤں کی لاج رکھی۔۔۔ تیرے کرم نے آج تک مجھے کبھی محروم نہیں کیا۔

رئیس المفسرین مولانا حسین علی رطیلہ علیہ السلام نے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ

شَقِيًّا۔۔۔ کا معنی بڑا خوبصورت فرمایا:

بِدُعَائِكَ۔۔۔ میں ”ہا“ سہیہ ہے۔ اور معنی یوں کریں گے۔۔۔
 مولا! تجھ سے مانگ کر۔۔۔ اور تجھ ہی سے مانگنے کے سبب میں بدبخت نہیں
 ہوں۔۔۔۔۔ بدبخت تو وہ ہے جو تیرا دروازہ چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے۔۔۔۔۔
 بدبخت اور بد نصیب تو وہ ہے جو حَقَّ لَّا يَمُوتُ کو چھوڑ کر انھیں پکارتا ہے جو
 قبروں میں سو گئے۔۔۔۔۔ بدبخت اور بد نصیب تو وہ ہے جو مالک الملک۔۔۔۔۔ قادر
 و قہر۔۔۔۔۔ غالب و عزیز اور زبردست کو چھوڑ کر انھیں پکارتا ہے جو عاجز، بے
 بس اور مجبور ہیں۔۔۔۔۔ انھیں پکارتا ہے جو لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ کا مصداق ہیں۔

بدبخت اور بد نصیب تو وہ ہے جو سَمِيعُ الدُّعَاءِ ذات کو چھوڑ کر ان
 کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کو قیامت کی صبح تک سُنے کی طاقت نہیں رکھتے
 اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ۔۔۔۔۔ (اگر تم انھیں پکارو تو وہ
 تمہاری پکار نہیں سُننے) کا مصداق ہے۔

بدبخت اور بد نصیب تو وہ ہے جو لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ۔۔۔۔۔
 ذات کو چھوڑ کر انھیں پکارتا ہے جو نیند کی دلدلی میں پھنک کر دنیا اور دنیا کے
 حالات سے بے خبر اور غافل ہو جاتے ہیں۔

بدبخت تو وہ ہے جو قادر و مالک کو چھوڑ کر عاجزوں کو پکارتا ہے۔۔۔۔۔
 بے نیاز اور غنی کو چھوڑ کر محتاجوں کو پکارتا ہے۔۔۔۔۔ داتا کو چھوڑ کر منگتوں کو
 پکارتا ہے۔۔۔۔۔ مُعْطٰی کو چھوڑ کر فقیروں کو پکارتا ہے۔۔۔۔۔ جو حاجت روا کو چھوڑ کر
 حاجت مندوں کو پکارتا ہے۔۔۔۔۔ مُشکل کشا کو چھوڑ کر مُشکلات میں گھرے ہوئے
 کو پکارتا ہے۔۔۔۔۔ جو القوی، طاقت ور، زور آور، غالب، عزیز۔۔۔۔۔

زبردست۔۔۔۔۔ القہار، الجبار۔۔۔۔۔ القادر۔۔۔۔۔ القدير۔۔۔۔۔ المقتدر۔۔۔۔۔ الخلاق۔۔۔۔۔
 الرزاق کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں۔۔۔۔۔ ہاں ہاں جو
 اپنے چہرے سے مکھی اڑانے کی طاقت نہیں رکھتے۔۔۔۔۔ جو اپنے یتیم بچوں کے سر
 پر ہاتھ رکھنے کی قوت نہیں رکھتے۔۔۔۔۔ جو بولنے سے عاجز آگئے۔۔۔۔۔ جو سننے کی
 صلاحیت سے محروم ہو گئے۔۔۔۔۔ جو دیکھ نہیں سکتے۔۔۔۔۔ کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا
 جن کے اختیار میں نہیں۔۔۔۔۔ عزت بخشنا اور ذلت میں مبتلا کرنا ان کے بس میں
 نہیں۔۔۔۔۔ اولاد عطا کرنا ان کی قدرت میں نہیں۔۔۔۔۔ جو ایسے عاجزوں، محتاجوں
 کو مصائب میں یا اولاد لینے کے لیے پکارتا ہے اس سے بڑا بد بخت اور بد نصیب
 اور کون ہو سکتا ہے؟۔

اس سے بڑا احمق اور بے ذوق بھلا اور کون ہوگا؟

اس سے بڑا گمراہ دنیا میں اور کون ہوگا؟

کچھ کہا ہے قرآن نے :

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ﴾ (سورة الاحقاف ۴۶ : ۵)

اور اس سے بڑا گمراہ کون جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک
 اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کی پکار سے غافل اور بے خبر ہیں۔
 خبیثہ جیسے ! میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے
 کے لیے رب کے حضور التجا اور دعا کرتے ہوئے پہلے اپنے بڑھاپے اور اپنی
 کمزوری و عاجزی کا ذکر کیا۔۔۔۔۔ پھر کہا :

﴿وَكَاثِبًا مَّرَاتِي عَاقِرًا﴾ (۵ : ۱۹)

اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔۔۔۔۔ طبی لحاظ سے بچہ جننے کے قابل نہیں
 ۔۔۔۔۔ پھر میری بیوی کی عمر نوے سال کے قریب ہے۔۔۔۔۔ نوے سال کی

عورت تو دیسے بھی بچہ جننے کے قابل نہیں ہوتی، پھر اوپر سے بانجھ بھی ہو۔
میرے کریم مولا ! جو ظاہری اسباب اور قوتیں ہیں وہ سب کی سب
منفقود ہیں۔۔۔۔۔ دنیا کے قانون اور دستور وہ سب کے سب معدوم ہیں۔۔۔۔۔
بیٹا لینے کا موسم بھی میرا کوئی نہیں۔۔۔۔۔ مگر مولا ! جس طرح تو نے بند کمب
میں مریم کو بغیر اسباب کے بے موسم پھل عطا کیے ہیں اسی طرح تجھے
بھی بے موسم بیٹا عطا فرمادے۔

یہ قانون اور قاعدے۔۔۔۔۔ یہ دستور اور ضابطے۔۔۔۔۔ یہ اصول و
علتیں۔۔۔۔۔ میرے مولا ! ہم عاجزوں کے لیے ہیں۔۔۔۔۔ تیری ذات قاعدوں،
قوانین اور اصولوں کی پابند نہیں۔۔۔۔۔ تو ضابطوں کا محتاج نہیں۔۔۔۔۔ تو تو قدرتوں والا
ہے۔۔۔۔۔ تو تو نیست کو هست کرنے والا ہے۔۔۔۔۔ تو تو نابود کو بود کرنے والا ہے
۔۔۔۔۔ تو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔۔۔۔۔ میرے مولا ! آج اپنی
قدرتوں کا مظاہرہ کر کے مجھے اس بڑھاپے میں بانجھ بیوی کے بطن سے بیٹا عطا فرما
دعا مانگتے ہوئے ذرا حضرت زکریا علیہ السلام کا انداز دیکھیے :

﴿قَهَبَ لِي مِّنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا﴾ میرے پالنے والے ! مجھے اپنے پاس سے
ایک کام اٹھانے والا (بیٹا) بخش دے۔

ذرا ﴿مِّنْ لَّدُنْكَ﴾ کے لفظ پر غور فرمائیے۔۔۔۔۔ اپنے پاس
سے ! سبحان اللہ !

ایک اور جگہ پر قرآن مجید نے ان کی دعا کو اس طرح ذکر فرمایا :

﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ (انبیاء: ۸۹)

میرے پالنے والے مولا ! مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہترین وارث ہے۔

(یعنی اولاد دے جو میرے بعد دین کے حوالے سے قوم کی خدمت

کرے اور میری تعلیم کو دنیا میں عام کرے۔۔۔۔۔ وارث بھی اسی دین کے کام

کے سنبھالنے کے لیے طلب کر رہے تھے۔ یَرْثِي وَيَرِثُ مِنْ آلٍ يَعْقُوبَ
 --- (۶: ۱۹) --- اسی مناسبت سے وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ --- کہہ دیا۔

شہر آن نے ایک اور جگہ پر اُن کی دعا کا تذکرہ فرمایا:

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ (۳۸: ۳)
 اے میرے رب! مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد بخش، بے شک تو
 ہے پکار اور دعا کا سننے والا۔

دُعا قبول ہوگئی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام دعا کر کے ابھی
 اپنے جسم سے میں نماز میں مشغول تھے کہ
 نماز کے دوران ہی فرشتے بیٹے کی خوشخبری کا پیغام مسرت لے کر آ گئے۔
 ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾
 اے زکریا ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ
 ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ (۷: ۱۹)

میرے زکریا! تم نے تو صرف بیٹا مانگا ہے --- جتنا ظرف تھا، اس
 کے مطابق مانگا ہے --- مگر میں ایسا نئی اور ایسا داتا ہوں --- میں ایسا معطی ہوں
 کہ بندے کو مانگے سے زیادہ عطا کرتا ہوں --- بندے کا دامن اور جھولی تنگ
 ہو جاتی ہے مگر میری بخشش و عطا ختم نہیں ہوتی --- تم نے صرف بیٹا مانگا ہے
 میں بیٹا بھی دوں گا --- آسمانوں سے اُس کا نام بھی رکھ کر دوں گا --- اور جب
 جوان ہو جائے گا تو اُس کے سر پر نبوت کا تاج بھی سجاؤں گا --- سبحان اللہ!

حیرت اور تعجب اور افسوس ہے، ان لوگوں پر جو ایسے نخی اور ایسے
 داتا کو چھوڑ کر --- ایسے کریم اور ایسے مہربان کو چھوڑ کر انھیں پکارتے ہیں اور
 ان سے مانگتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر پڑھے ہوئے باریک پردے کے بھی
 مالک نہیں ہیں --- ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ (فاطر ۳۵: ۱۳) ---

جو اپنے کفن کے مالک بھی نہیں۔۔۔۔۔ جو ایک مکھی پیدا کرنے پر قادر نہیں۔۔۔۔۔ ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ (سورۃ حج ۲۲: ۷۳)

حضرت زکریا کا تعجب سامعین گرامی قدر! ایک لمحہ کے لیے تصور کیجیے اور سوچیے کہ۔۔۔۔۔

ایک سو بیس سال کی عمر کے بوڑھے کو۔۔۔۔۔ جس کی بدنی قوتیں منقود ہو چکی ہوں۔۔۔۔۔ جس کی ہڈیاں کپاس کی طرح نرم ہو چکی ہوں۔۔۔۔۔ جس کی بیوی کی عمر تقریباً نوے سال ہو۔۔۔۔۔ پھر وہ بانجھ ہو۔۔۔۔۔ ایسے شخص کو جب اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا ہوگا کہ ہم تجھے بچی نام کا ایک بیٹا عطا کریں گے۔۔۔۔۔ تو اس شخص کی خوشی و مسرت اور انبساط کا کیا عالم ہوگا؟۔۔۔۔۔

اسی خوشی و مسرت کے لمحات میں حیرت و تعجب کے طور پر پوچھتے ہیں:

﴿رَبِّ اِنِّیْ لَکُوْنٌ لِّیْ غُلَامٌ وَّ کَانَ امْرَاۗتِیْ عَاقِرًا وَّ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتٰی﴾

میرے پالنہار مولا! کیسے اور کہاں سے ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہاء کو پہنچ گیا ہوں۔ (یعنی انتہائی کمزور اور ضعیف ہو چکا ہوں۔) (۸: ۱۹)

حضرت زکریا کے سوال کی توجیہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زکریا

نے بیٹے کی خوشخبری ملنے پر تعجب کا اظہار کیوں کیا۔۔۔۔۔ کہ میرے ہاں لڑکا کیونکر، کس طرح اور کیسے ہوگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت زکریا نے یہ پوچھ کر تعجب کا اظہار نہیں کیا۔۔۔۔۔ بلکہ یہ معلوم کرنا چاہا کہ ان کے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا۔۔۔۔۔ آیا ہم میاں بیوی اسی بڑھاپے کی حالت میں ہوں گے اور بیٹا ہوگا۔۔۔۔۔ یا اللہ میری جوانی لوٹا دے گا اور میری بیوی کا بانجھ پن دور کر دے گا، پھر بیٹا ہوگا۔

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت زکریا کو معاذ اللہ رب العزت کی قدرت پر شک و شبہ نہیں تھا، بلکہ بیٹے کی خوشخبری ملنے پر خوشی و مسرت کی شدت کی وجہ سے فرحت و مسرت کی شدت کی وجہ سے یہ الفاظ زبان پر آ گئے۔۔۔۔۔ جس طرح حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بیٹے کی خوشخبری سن کر ازراہ فرحت و مسرت کہنے لگیں:

﴿يُولِيْتِيْ اَيْدٍ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ﴾
اے خرابی کیا مجھ سے بچے ہوگا، حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور میرا شوہر (ابراہیم) بوڑھا ہے، بے شک یہ تو عجیب بات ہے۔ (سورہ ہود ۱۱: ۷۲)

حضرت زکریا بیٹے کی خوشخبری ملنے پر کہتے ہیں۔۔۔۔۔ ﴿رَبِّ اِنِّیْٓ اَکُوْنُ لِّیْ غُلَامٌ﴾ (۸: ۱۹)۔۔۔۔۔ میرے ہاں لڑکا کس طرح اور کیسے ہوگا۔۔۔۔۔ یوی میری بانجھ ہے جو بچے جنم کے بالکل قابل نہیں۔۔۔۔۔ کیا میری یوی کا بانجھ پن دور کر دیا جائے گا۔۔۔۔۔ اور میری اپنی حالت یہ ہے کہ بڑھاپے کی انتہاء اور آخری سرحدوں کو چھو رہا ہوں۔

عَیْنًا۔۔۔۔۔ ایسے بوڑھے کو کہتے ہیں جس کی ہڈیاں بھی خشک ہو گئی ہوں۔۔۔۔۔ ﴿اِنِّیْ وَهْنٌ الْعَظْمُ مِثْقٰی﴾ (۴: ۱۹)

لغت کے مشہور و معروف امام علامہ راغب نے۔۔۔۔۔ عَیْنًا کا معنی و مفہوم اس طرح بیان فرمایا:

حَالَةٌ لَا سَبِيْلَ اِلٰی اِصْلَاحِهَا۔۔۔۔۔ یعنی بڑھاپے کی وہ حالت جب کمزوری اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور اس کی صحت اور درستی کی صورت کوئی نہ ہو۔
حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے موضح القرآن میں بڑی لطیف، پر مغز اور نفیس بات تحریر فرمائی ہے کہ:۔۔۔۔۔ ”انوکھی چسپنا مٹھتے ہوئے تعجب نہیں آیا، جب سنا کہ (بیٹا) ہوگا تب تعجب کیا۔“

یاد رکھیے ! انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف سے اس قسم کے سوالات (جس قسم کا سوال حضرت زکریا نے کیا) کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ وہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں بلکہ اس طرح کے سوالات سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان پر واضح کر دیا جائے کہ قدرت الہی کا کرشمہ کس نوعیت ---- اور کس کیفیت کے ساتھ وجود میں آئے گا۔

اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے پوچھنے پر جواب دیا :
﴿وَقَالَ كَذَلِكَ﴾ ---- کہا یونہی ہوگا ---- یہ ہمارا کمال ہے کہ تم اسی طرح بڑھے ہی رہو گے اور بیٹا عطا ہوگا۔
﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَٰئِنَ﴾ (۹: ۱۹)

تیرا پالنہار کہتا ہے کہ اس بڑھاپے کی حالت میں بیٹا عطا کرنا میرے لیے آسان بات ہے۔

﴿قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ (۳۰: ۳)
 کہا : بات اسی طرح ہے کہ سیوی تیری ہانجھ ہے اور تو خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہے ---- مگر اللہ مریضوں کا مالک ہے ---- قدرتوں والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ---- اس کے لیے کوئی کام دشوار اور مشکل نہیں ہے۔

میرے بڑھے پیغمبر ! اس بڑھاپے میں بیٹا کس طرح ہوگا، اس پر حیرت و تعجب کا اظہار کر رہے ہو ---- ذرا دیکھو تو وہی اپنی پیدائش کو؟
 ﴿قَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ (۹: ۱۹)

میں نے اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کیا ہے حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے ---- تمہارا وجود نہیں تھا ---- ہم نے عدم کو وجود بخشا ---- نیست کو هست

کر دیا۔۔۔ جس قادر و قدیر ذات نے مجھے بنایا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس پیرانہ سالی اور بڑھاپے میں مجھے بیٹے کی دولت سے نواز دے۔

حضرت زکریا کی ایک درخواست حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں:

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً﴾ (۱۰: ۱۹)۔۔۔ میرے پروردگار! میرے لیے کوئی نشانی اور علامت مقرر فرما۔۔۔ جس کے ذریعہ مجھے معلوم ہو کہ بشارت نے وجود کی صورت اختیار کر لی ہے۔۔۔ جس کے ذریعے مجھے معلوم ہو کہ جو وعدہ (بیٹے کا) مجھ سے کیا گیا ہے اس کے پورا ہونے کا وقت آگیا ہے۔ تاکہ میں بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی تیرے ذکر و شکر میں مصروف ہو جاؤں۔

اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس درخواست کے جواب میں فرمایا:

﴿إِنَّكَ آتُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ رَسُولًا﴾ (۳: ۴۱)

تیری نشانی اور علامت یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا تین دن مگر اشارے سے۔

سورۃ مریم میں اس کو اس طرح بیان فرمایا:

﴿إِنَّكَ آتُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ (۱۰: ۱۹)

تیرے لیے علامت اور نشانی یہ ہے کہ باوجود صحت مند اور تندرست ہونے کے تم تین راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ جب دیکھو کہ سوائے ذکر کرنے کے آپ کی زبان دنیا کی باتیں کرنے سے بند ہو گئی ہے۔۔۔ تو سمجھ لینا کہ بیٹا عترب آ رہا ہے۔

تین مسئلے حل ہو گئے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک ایک بات اور

ایک ایک ایما کا تذکرہ فرمایا۔۔۔ تاکہ عوام الناس پر کچھ حقیقتیں واضح ہو جائیں

تاکہ لوگ ان کے واقعہ کو پڑھ کر۔۔۔ اور ان کی التجاؤں کو دیکھ کر اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔

حضرت زکریا علیہ السلام ساری زندگی اولاد میں
پہلا مسئلہ نعمت سے محروم رہے۔۔۔ پھر انھوں نے

انتہائی بڑھاپے میں اولاد لینے کے لیے پکارا تو صرف اپنے رب کریم کو۔۔۔ نہ انھوں نے اپنے سے پہلے کسی پیغمبر کو آواز لگائی۔۔۔ نہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ندا دی۔۔۔ نہ انھوں نے اپنے بابا حضرت آدم کو پکارا۔۔۔ نہ جبریل امین کے آگے التجا کی۔۔۔ اور اللہ سے مانگتے ہوئے انھوں نے نہ کسی نبی یا فرشتے کا وسیلہ اور واسطہ پیش کیا۔۔۔ نہ طفیل نہ صدقہ۔۔۔ بلکہ براہ راست اللہ ہی کو بیٹا لینے کے لیے پکار کر۔۔۔ یہ حقیقت واضح کی کہ اولاد کا عطا کرنا۔۔۔ اللہ رب العزت ہی کے اختیار میں ہے۔

سنو لوگو! اور میری بات کو پہلے باندھ لو!

اللہ رب العزت کے سوا کوئی بڑا ہو یا چھوٹا۔۔۔ کوئی نیک ہو یا بد۔۔۔ کوئی پیر ہو یا پیغمبر۔۔۔ کوئی ولی ہو یا نبی۔۔۔ کوئی انسان ہو یا جن۔۔۔ کوئی دیوی ہو یا دیوتا۔۔۔ کوئی پری ہو یا فرشتہ۔۔۔ کوئی قبر ہو یا شجر۔۔۔ کوئی تارہ ہو یا چاند سورج۔۔۔ آگ ہو یا پانی۔۔۔ حضرت عیسیٰ ہوں یا عزیر۔۔۔ حضرت ابراہیم ہوں یا اسماعیل۔۔۔ لات ہو یا منات۔۔۔ عزیٰ ہو یا ثہیل۔۔۔ کوئی صحابی ہو یا تابعی۔۔۔ کوئی امام ہو یا مجتہد۔۔۔ کوئی مفتخر ہو یا محدث۔۔۔ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا بہاء الحق ملتانی۔۔۔ جنید ہوں یا بانزید۔۔۔ علی ہجویری ہوں یا فرید الدین۔۔۔ سلطان باہو ہوں یا معین الدین اجمیری۔۔۔ کوئی ہو۔
کسی کے اختیار اور کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اولاد کی نعمت سے کسی کو مالا مال کر سکے۔۔۔ کسی کو بیٹا دے سکے یا بیٹی عطا کر سکے۔

اگر اللہ رب العزت کے علاوہ --- اولاد دینا کسی دوسرے کے اختیار میں ہوتا تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک سو بیس سال تک اس نعمت سے محروم نہ رہتے --- ان کے ہاں درجنوں بیٹے ہوتے --- مگر آپ سن چکے ہیں کہ بڑھاپے میں انھوں نے بیٹے کے لیے اپنے اللہ رب العزت کو پکار کر واضح کر دیا اور یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ اولاد دینا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے --- وہی ہے --- ہاں صرف وہی ہے اولاد عطا کرنے والا۔

جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اولاد ملنے کے بعد بطور شکر کے کہا تھا:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ (۳۹: ۱۴)

تمام صفات کار سازی اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بیٹے کے لیے دعا مانگتے ہوئے حضرت ابراہیم نے بغیر کسی وسیلے اور واسطے کے براہ راست اپنے پروردگار کو پکارتے ہوئے کہا:

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (صافات ۲۷: ۱۰۰)

میرے پالتہار! مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔

قرآن مجید نے ایک جگہ پر اس کو بڑے واضح انداز میں اس طرح بیان فرمایا:

﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَوَرَةَ أَوْ يَزْوَجَهُمْ

ذَكَرَ إِنَاثًا وَ يَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ (سورۃ شوریٰ ۴۲: ۴۹-۵۰)

جس کو اللہ چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے۔ (لڑکوں سے محروم رکھتا

ہے) اور جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے بخشتا ہے (لڑکیوں سے محروم رکھتا ہے

اور وہ ساری زندگی لڑکیوں کے لیے ترستے رہتے ہیں۔)

اور جس کو چاہتا ہے انھیں لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جس کو

چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے --- نہ بیٹے اور نہ بیٹیاں --- وہ تمام عمر اولاد کی

نعمت کے لیے ترس جاتے ہیں۔۔۔ دعائیں مانگتے ہیں۔۔۔ التجائیں کرتے ہیں۔۔۔
 غصے مانتے ہیں۔۔۔ علاج معالجہ پر خرچ کرتے ہیں۔۔۔ کروڑوں میں کھیلنے
 والے۔۔۔ کاروں میں پھرنے والے۔۔۔ سینکڑوں مربعوں کے مالک۔۔۔
 عالی شان کوٹھیاں اور دنیا میں پھیلے ہوئے کاروبار۔۔۔ نوکر اور ملازم ہر وقت
 دست بستہ حاضر۔۔۔ مگر اولاد کی نعمت سے محروم۔۔۔ اللہ رب العزت نے اولاد
 والی نعمت کے دروازے ان پر بند کر دیے۔۔۔ کوئی مائی کالال ایسا نہیں جو ان
 بند دروازوں کو کھول سکے اور ان تالوں کو توڑ سکے۔

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔۔۔
 صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہے۔۔۔ عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی ہے۔۔۔ امام
 الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طیبہ اور طاہرہ زوجہ محترمہ ہے۔۔۔ مومنوں کی ماں ہے
 جس کی پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی ہے۔۔۔ جس کے لیے عرش
 والا دکیل صفائی بن گیا تھا۔۔۔ جسے بارہا رب کے سلام آئے۔۔۔ اتنی عظمتوں
 والی عائشہ۔۔۔ اتنی بلند مقام والی عائشہ۔۔۔ اتنے اونچے مرتبے والی عائشہ
 پورے نو سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں اور گھر میں رہیں۔۔۔ مگر اولاد
 کی نعمت سے محروم رہیں۔۔۔ اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ کھایا۔۔۔ اور یہ
 حقیقت واضح کی کہ اگر میں اولاد نہ دینا چاہوں تو کائنات کے سرمہ کے بستری پر
 رہنے والی عائشہ بھی بے بس نظر آتی ہے۔

آج ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے۔۔۔ آج ذرا اپنے ماحول کو دیکھیے
 اپنے مذہبی معاشرے کی طرف توجہ کیجیے۔۔۔ جگہ جگہ درباروں پر اولاد کے
 ڈپو کھلے ہوئے ہیں۔۔۔ کوئی مسلمان کہلانے والی میری بہن کسی دربار میں میری
 کے درخت کے نیچے جھولی پھیلائے کھڑی ہے کہ جھولی میں جتنے بیر گریں گے
 اتنے بیٹے ہوں گے۔

کوئی اسلام کی دعویٰ دار عورت تعزیے کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے کہ اس طرح بزرگ راضی ہوں گے اور میری جھولی ہری ہو جائے گی۔

کوئی گائے کو دلچسپا اور معبود مان کر اولاد اس سے مانگ رہا ہے۔۔۔۔۔ اور کوئی ایمان و اسلام کا دعویٰ دار۔۔۔۔۔ اپنے آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے والا گھوڑے کی منتیں کر رہا ہے کہ اسے اولاد کی دولت اور نعمت مل جائے۔ کوئی درباروں اور مزاروں کی خاک چھانتا پھرتا ہے۔۔۔۔۔ منتیں ماننا اور دیکھیں اتار تا ہے کہ میری حاجت یہاں سے پوری ہوگی۔۔۔۔۔ میری گود ہری ہو جائے گی۔ کوئی کہتا پھرتا ہے۔۔۔۔۔ جی ! یہ بڑی طاقتوں والے ہیں۔۔۔۔۔ یہ بڑے کرنیاں بھرنیاں والے ہیں۔۔۔۔۔ یہ اللہ کے پیارے اور محبوب ہیں۔ اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔۔۔۔۔ یہ اللہ سے بات منوالیتے ہیں۔۔۔۔۔

مگر قرآن مجید مشرکین کے معبودوں کی بے بسی۔۔۔۔۔ عاجزی اور بے کسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے :

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾
اور جن جن کو وہ مشرکین اللہ کے سوا پکارتے ہیں (انہیں مالک و مختار سمجھ کر۔۔۔۔۔ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر) وہ کوئی شے بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو اپنی پیدائش اور تخلیق میں اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ (سورہ نحل ۱۶: ۲۰)

أَمْوَاتٌ۔۔۔۔۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ مردہ ہیں۔۔۔۔۔ غَيْرُ أَحْيَاءٍ
۔۔۔۔۔ زندہ نہیں ہیں۔۔۔۔۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔۔۔۔۔ ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔

ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے :

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (سورہ حج ۲۲: ۷۳)

بے شک جن جن کو تم پکارتے ہو۔۔۔۔۔ مالک و مختار سمجھ کر ان کے

سامنے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو۔۔۔ انھیں مشکل کشا مانتے ہو۔۔۔ ان کو اولاد دینے والا سمجھتے ہو۔۔۔ ہاں ہاں جن جن کو تم غریب نواز سمجھ کر پکارتے ہو۔۔۔ انھیں کج پال اور دستگیر سمجھ کر پکارتے ہو۔۔۔ ان کے نام کی نذر و نیاز دیتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ بڑی طاقتوں والے ہیں وہ جو چاہیں کریں انھیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔۔۔ وہ تمہارے معبود اور مشکل کشا ستے عاجز اور کمزور ہیں کہ :

﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ (۴۳: ۲۲)

وہ سب کے سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں تب بھی ایک مکی پیدا نہیں کر سکتے۔

آگے فرمایا :

﴿وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِذُوهُ مِنْهُ﴾ (۴۳: ۲۲)

مکھی کا بنانا تو درکنار۔۔۔ مکھی کا بنانا تو دور کی بات ہے۔۔۔ اس لیے کہ مکھی بنانی ہوگی تو اس کی آنکھیں بنانی پڑیں گی۔۔۔ اس کا منہ، ناک۔۔۔ جگر، دل۔۔۔ بنانا پڑے گا۔۔۔ اس کے پر بنانے پڑیں گے پھر اس میں روح پھونکنی پڑے گی۔۔۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔

﴿وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا﴾۔۔۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز

چھین کر لے جائے۔۔۔ تم جو نذریں اور نیازی وہاں رکھتے ہو۔۔۔ عرسوں پر شیرینیاں بانٹتے ہو۔۔۔ قبروں مزاروں پر دگیں پکاتے ہو۔۔۔ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو۔۔۔ کسی زندہ مشکل کشا کے سامنے سے یا کسی فوت شدہ کی قبر کے اوپر رکھی ہوئی شیرینیوں سے مکھی اگر کوئی چیز چھین کر اڑ جائے۔۔۔ ذرہ بمقدار اپنے منہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں میں لے کر اڑ جائے۔۔۔ ﴿لَا يَسْتَفِذُوهُ مِنْهُ﴾۔۔۔ تمہارے مشکل کشا مل کر بھی مکھی سے اپنا نقصان واپس نہیں لے سکتے۔

﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ (۷۳: ۲۲)

مانگنے والا بھی کمزور اور ضعیف اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور و ضعیف۔۔۔ اتنا کمزور کہ مکھی کا پر بنانے سے عاجز اور قاصر۔۔۔ اور مکھی کوئی چیز اس سے چھین لے تو وہ مکھی سے اپنا نقصان واپس لینے سے عاجز اور قاصر۔
پھر حیرت اور تعجب اور افسوس ہے حضرت انسان پر کہ الْقَوِيُّ کو چھوڑ کر کمزوروں کو پکارتا ہے۔۔۔ الْغَالِبُ کو چھوڑ کر مغلوب سے مانگتا ہے۔۔۔ الْغَنِيُّ کو چھوڑ کر محتاجوں سے مانگتا ہے۔۔۔ داتا کو چھوڑ کر منگتوں سے مانگتا ہے۔

جو مکھی کا پر نہ بنا سکیں۔۔۔ جو کھجور کی گٹھلی کے باریک پردے کے مالک نہ ہوں۔۔۔ ان سے اولاد مانگتا ہے اور بیٹوں کی درخواست کرتا ہے۔

(سامعین گرامی قدر ! ذرا ﴿وَإِنْ يَسْأَلْنَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا﴾ (۷۳: ۲۲) کے انداز پر غور فرمائیے گا۔۔۔ یوں نہیں کہا مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے۔۔۔ بلکہ فرمایا مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے۔۔۔ چھین کر لے جائے۔۔۔ ذرا اس پر توجہ فرمائیں۔۔۔ جو چھین لیتا ہے وہ طاقت ور ہوتا ہے۔۔۔ اور جس سے چھین جائے وہ کمزور ہوتا ہے۔۔۔ اللہ نے فرمایا: میرے سوا دوسروں کو حاجت روا سمجھ کر پکارنے والو! تمہارے معبود اور مشکل کشا اتنے کمزور ہیں کہ مکھیاں بھی ان سے چیزیں چھین لیتی ہیں۔)

حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعہ سے
دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ عالم الغیب

دوسرا مسئلہ

صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔۔۔ اس کے سوا کوئی پیغمبر اور نبی بھی عالم الغیب نہیں۔۔۔ اگر حضرت زکریا علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو اللہ رب العزت سے بیٹے کے آنے کی نشانیاں نہ پوچھتے رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً

میرے لیے کوئی نشانی اور علامت مقرر کر دے۔۔۔ جو بیٹے کی پیدائش کی نشانیاں اور علامتیں پوچھتا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔۔۔ جس کو اتنا علم نہ ہو کہ میری بیوی کے پیٹ میں امانت آپکی ہے وہ ہر ہر چیز کا جانتے والا کیسے ہو سکتا ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام کے نشانی طلب کرنے پر
اللہ رب العزت نے بھی کیا خوب نشانی مقرر فرمائی کہ

تیسرا مسئلہ

﴿إِنَّكَ آتَاكَ الْكَلِمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ (۱۰: ۱۹)۔۔۔ تیسرے لیے علامت اور نشانی یہ ہے کہ صبح اور ستر ستر ہونے کے باوجود تم تین دن رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔۔۔ یعنی ہم سوائے اپنے ذکر کے باقی باتوں سے آپ کی زبان بند کر دیں گے۔

سبحان اللہ! اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان بند کر کے یہ مسئلہ بھجایا اور یہ حقیقت واضح کی کہ لوگو! پیغمبر کی زبان بھی اس کے قبضہ اور اختیار میں نہیں ہوتی۔۔۔ وہ میری مرضی سے بولتا ہے۔۔۔ میں چاہوں تو بولے اور میں نہ چاہوں تو زبان سے کوئی کلمہ اور کوئی جملہ بھی نہ نکال سکے۔۔۔ تم کہتے ہو انبیاء اور اولیاء مختارِ کل ہوتے ہیں اور مختصرون فی الامور ہوتے ہیں۔۔۔ اور قرآن کہتا ہے ہر ہر چیز کا اختیار اور تصرف تو رہا اپنی جگہ۔۔۔ ان کی اپنی زبان بھی اپنے اختیار اور تصرف میں نہیں ہوتی۔

حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے جب دعا مانگی تھی تو اس میں کہا تھا

حضرت یحییٰ کی پیدائش

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ (۳: ۳۸)۔۔۔ مولا! میرا بیٹا ذریتِ طیبہ ہو، پاکیزہ اولاد۔۔۔ نیک سیرت و صالح ذریت عطا فرما۔

اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول و منظور فرمایا اور یحییٰ جیسا مقدس

فرزند عطا فرما دیا۔۔۔ صاحبین کا سردار۔۔۔ زہد و تقویٰ میں بے مثال۔۔۔ نہ
انہوں نے شادی کی اور نہ ان کے دل و دماغ میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا۔
﴿سَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (۳۹: ۲)

یحییٰ (اللہ اور اس کے بندوں کی نظر میں) برگزیدہ ہوگا۔۔۔ اور
گناہوں سے کنارہ کش اپنے نفس پر قابو رکھنے والا ہوگا اور نبی ہوگا صاحبین سے۔
﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ (۱۲: ۱۹)

اور ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی میں فہم و دانائی عطا فرمائی تھی۔
کچھ لوگوں نے یہاں الحکم سے مراد نبوت لی ہے۔۔۔ مگر یہ صحیح اور
درست نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت جیسا عظیم اور اہم منصب کسی کو بچپن میں
عطا ہو یہ عقل و نقل کے خلاف ہے۔

صحیح بات وہی ہے جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن
مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے نقل کی ہے کہ الحکم سے مراد علم و دانائی ہے، جو حضرت
یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں عطا ہوئے تھے۔

سیرت کی کتابوں نے نقل کیا کہ حضرت یحییٰ جب بچے تھے اور ان
کے ہم عمر بچے ان کو کھیلنے کی دعوت دیتے تو وہ فرماتے اللہ نے مجھے لہو و لعب
اور کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔

﴿وَحَنَانًا مِّنَ لَّدُنَّا﴾ انہیں دل کی نرمی۔۔۔ رحمت و شفقت سے
مالا مال کیا۔۔۔ ﴿وَرَحْمَةً﴾ نفس کی پاکیزگی عطا فرمائی۔ ﴿وَكُنَّا
نَقِيًّا﴾ (۱۳: ۱۹) وہ پرہیزگار اور منقہ تھے۔ ﴿وَبَرًّا
بِوَالِدَيْنِهِ﴾ وہ ماں باپ کا خدمت گزار تھا۔ ﴿وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا
عَصِيًّا﴾ (۱۳: ۱۹) وہ سخت گیر اور نافرمان نہیں تھے۔

﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ (۱۵: ۱۹)

یحییٰ کو سلامتی و امان ہو جس دن وہ پیدا ہوا (مس شیطان سے) اور جس دن اس پر موت آئے گی (دشت موت سے) اور جس دن اٹھ کھڑا ہوگا زندہ ہو کر (آخرت میں بول قیامت سے)

اللہ رب العزت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف و توصیف قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے۔۔۔ حضرت یحییٰ جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے نبوت کا تلخ ان کے سر پر رکھا۔۔۔ انھیں مسند رسالت کا امین بنایا۔۔۔ انھوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیتے ہوئے یہود تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔۔۔ وہ خود بھی تورات کے احکام پر عمل پیرا ہوئے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تبلیغ و دعوت کا فریضہ بھی سرانجام دیتے رہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بتاتے رہے کہ مجھ سے بڑے ایک پیغمبر۔۔۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔۔۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور بشارت دیتے رہے اور ان کے آنے سے پہلے زمین کو رشد و ہدایت کے لیے ہموار سازگار کرتے رہے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے آباء و اجداد کی اندھی پیروی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مخالف اور دشمن ہو گئے۔۔۔ اور جس طرح حضرت یحییٰ سے پہلے کئی انبیاء کرام کو بنی اسرائیل نے قتل کیا تھا اسی طرح انھیں بھی شہید کر دیا۔

امام الانبیاء

صلی اللہ علیہ وسلم

معراج میں حضرت یحییٰ سے ملاقات

کے سفر میں جب مختلف آسمانوں سے گزرتے ہوئے مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔۔۔ تو دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود پایا۔ حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ! یہ یحییٰ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔

حضرت زکریا کی وفات

علمائے اُمت کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات کس طرح ہوئی ہے۔۔۔۔۔ آپ نے طبعی طور پر انتقال فرمایا یا آپ کو بھی آپ کے بیٹے حضرت یحییٰ کی طرح شہید کیا گیا۔

پچھ علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد۔۔۔۔۔ وہ لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بڑے تو حضرت زکریا علیہ السلام بھاگے۔۔۔۔۔ سامنے ایک درخت کے شکاف میں داخل ہو گئے۔۔۔۔۔ مخالفین نے درخت پر آ رہ چلا کر ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے۔

(البدایہ والنہایہ جلد ۲ ص ۵۲)

اور پچھ علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام شہید نہیں ہوئے بلکہ انھوں نے طبعی موت سے وفات پائی۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۲ ص ۵۲)

مشہور قول اور پختہ اور مضبوط بات یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہود نے شہید کیا تھا۔۔۔۔۔ مگر یہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کو کہاں شہید کیا گیا اور کس طرح شہید کیا گیا۔

سامعین گرامی قدر! حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعہ سے جہاں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔۔۔۔۔ ان میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ :

انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم سے کبھی بھی اور کسی وقت بھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔۔۔۔۔ اگر دُنیا کے ظاہری اسباب منقُود ہو گئے ہوں۔۔۔۔۔ قوانین اور ضابطے ختم ہو گئے ہوں۔ پھر بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔۔۔۔۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت اپنی قدرتوں کے مظاہرے کر کے ایک سو بیس سال کے کمزور بوڑھے کو نوے سال کی بانجھ بیوی سے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔

اگر کبھی خلوص سے مانگی ہوئی دعائیں درجہ قبولیت نہ پا رہی ہوں۔۔۔ تو یہ نہیں کچھ لینا چاہیے کہ رحمت الہی کے سمندر نے رُخ پھیر لیا ہے۔۔۔ بلکہ خالق کائنات جو حکمتوں کا جانتے والا ہے وہ انسان کی مرادی پوری کرنے اور نہ کرنے کی حکمت بہتر جانتا ہے۔۔۔ ہو سکتا ہے جو چیز انسان مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے سودمند اور بہتر نہ ہو۔

بہر حال اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل سے مومن شخص کو کبھی حال میں بھی مایوس اور ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت الہی سے ناامیدی مومن کا نہیں کافر کا شیوہ ہے۔

﴿وَلَا تَيْسَّرُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (سورہ یوسف ۸۷: ۸۸)

اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہوو۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے کافر ناامید ہوتے ہیں۔

وما علینا الا البلاغ المبین



حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام



نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
 أَجْمَعِينَ آمَنَّا بِعَدُ قَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
 اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا
 لَيْسَ لِي بِهِ حَقٌّ ۖ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۖ تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ
 مَا فِي نَفْسِكَ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ
 أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا
 تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝﴾
 (سورة مائدہ ۵: ۱۱۶-۱۱۷)

(صَدَقَ اللَّهُ التَّعَالَى الْعَظِيمُ)

سامعین گرامی قدر! آج کے خطبہ میں ---- میں آپ حضرات کے
 سامنے حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ ---- اور سیرتِ مبارکہ
 کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمرۂ انبیاء میں اللہ رب العزت کے جلیل القدر،
 صاحبِ کتاب، صاحبِ شریعت، صاحبِ معجزات اور اولوالعزم پیغمبر و رسول ہیں۔

جس طرح اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ اور یہ درجہ اور یہ شرف ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔۔۔۔۔ آپ کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔۔۔۔۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عظمت اور یہ شرف حاصل ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں۔

بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے۔۔۔۔۔ جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔۔۔۔۔ ان سب سے آخر میں حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مبعوث ہوئے۔۔۔۔۔ اس لیے وہ بنی اسرائیل میں آنے والے تمام انبیاء کے خاتم ہیں۔

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکیلے پیغمبر ہیں جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے اور خاتم الانبیاء کے عظیم منصب پر فائز ہوئے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے محبوب پیغمبر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی اور کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا۔۔۔۔۔ یہ درمیانی عرصہ جو تقریباً پانچ سو ستر سال پر محیط ہے ”فترة“ یعنی انقطاع دجی کا زمانہ کہلاتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ مجدد انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔۔۔۔۔ اس معنی میں کہ تورات کے نزول کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر کے بنی اسرائیل میں طرح طرح کی جو گمراہیاں۔۔۔۔۔ اور بدکاریاں پھیل گئی تھیں۔۔۔۔۔ اور بنی اسرائیل نے تورات کے احکامات کو پس پشت ڈال کر دین توحید میں فساد پیا کر کے شرک کے دروازے کھول دیے تھے۔۔۔۔۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اور انجیل کے ذریعے یہودیوں کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کی۔۔۔۔۔ اور انھیں

حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فراموش شدہ پیغام ہدایت یاد دلایا۔۔۔ عقائد کی یہ کہتی جو مدتوں سے خشک ہو رہی تھی اسے اپنی تعلیمات اور انجیل کے ذریعہ بارانِ رحمت سے زندہ کر دیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بشارت اور خوشخبری سنائی کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا اسم گرامی احمد ہوگا۔۔۔ اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مبشر ٹھہرے۔

قرآن مجید نے جن اولوالعزم انبیاء کا تذکرہ قدرے تفصیل سے کیا ہے ان میں ایک نمایاں نام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔

ہمارے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مابین ایک خاص تعلق۔۔۔ ماضی اور مستقبل کے لحاظ سے ایک خاص رابطہ اور نسبت پائی جاتی ہے۔

سو نہیں جانتا کہ :

ماضی کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر بن کر تشریف لائے۔

اور مستقبل کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قربِ قیامت میں تشریف لا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے۔۔۔ شریعتِ محمدیہ کے پیروکار ہوں گے اور وفات کے بعد آپ کے ساتھ دفن ہوں گے۔

اور پھر قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دربار میں۔۔۔ اللہ کے پوچھنے اور سوال کرنے پر وہی جواب دیں گے جو آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جواب دے چکے ہوں گے۔

(اس کی تفصیل میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ ان شاء اللہ)

حضرت عیسیٰ اور قرآن

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات کی مناسبت اور تعلق جو کہ

امام الانسبیار علیہ السلام کی سیرت سے بہت زیادہ ہے۔۔۔۔۔ اس لیے شہرآن مجید نے ان کے حالات، ان کی زندگی کے نشیب و فراز۔۔۔ ان کی حیاتِ طیبہ کے اہم واقعات کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔۔۔ تقریباً ۱۰ سورتوں میں ان کا ذکر مقدس ہوا ہے۔۔۔ ان میں کسی جگہ ان کا نام نامی اسم گرامی "عیسیٰ" ذکر کیا گیا۔۔۔ کسی مقام میں "مسیح" کے لقب سے یاد کیا گیا۔۔۔ کسی سورۃ میں "عبداللہ" کے طور پر متعارف کروایا گیا۔۔۔ اور کئی جگہوں پر ان کی کنیت "ابن مریم" کے ساتھ ان کا ذکر ہوا۔

قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ اور غیر اعتقولی پیدائش کا بھی ذکر ہے۔۔۔ پیدائش کے بعد کے حالات کا بھی ذکر ہے۔۔۔ رسالت و نبوت کے عطا ہونے کا بھی تذکرہ ہے۔۔۔ ان پر اترنے والی کتاب انجیل کا بھی ذکر ہوا۔۔۔ ان کو عطا ہونے والے عظیم الشان معجزات کا بھی ذکر ہے۔۔۔ ان کی دعوت و تبلیغ کا بھی تذکرہ ہے۔۔۔ قوم کی مخالفت کا بھی بیان ہے۔۔۔ قوم کی تدبیریں، سازشیں، مشورے اور مکر و فریب کا بھی بیان ہے۔۔۔ حواریوں کی وفاداری اور نصرت کا بھی تذکرہ ہے۔۔۔ مخالفین کا پھانسی دینے کے لیے تدبیریں کرنا اور اللہ رب العزت کا انھیں زندہ آسمانوں پر اٹھالینا اور مخالفین کے مکر و فریب اور تدبیروں کو ناکام بنا دینے کا بھی بیان ہے۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سوال و جواب کے لیے آنا۔۔۔ اللہ رب العزت کا سوال کرنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب دینا۔۔۔ یہ سب واقعات شہرآن مجید نے بڑی وضاحت و تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔

والدہ عیسیٰ حضرت مریم

سامعین گرامی قدر! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت و حالات کو بیان

کرنے سے پہلے۔۔۔ ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم علیہا السلام کا ذکر خیر اور تذکرہ کیا جائے۔۔۔ اس لیے کہ یہ پاکیزہ خاتون بھی قرب الہی کے خاص مراتب پر فائز ہے۔۔۔ اور ان کی پیدائش بھی عجیب طریقے سے ہوئی ہے۔

حضرت مریم کے والد عمران اور والدہ حنہ۔۔۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور نانی بے اولاد تھے۔۔۔ بشری اور فطری تقاضوں کے تحت دونوں کو اولاد کی شدید خواہش اور بے حد تمنا تھی۔۔۔ اس نعمت اور اس دولت کے لیے وہ ہر وقت اللہ رب العزت کے حضور التجائیں کرتے۔۔۔ دعائیں مانگتے اور گزر گزاتے رہتے۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ عمران کی بیوی۔۔۔ حضرت مریم کی والدہ حنہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں۔۔۔ کہ انھوں نے دیکھا کہ ایک معصوم پرندہ اپنے ننھے سے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے۔۔۔ خوراک کے دانے اس کے منہ میں ڈالتا ہے۔۔۔ (چوگ دے رہا ہے)۔۔۔ اپنے بچے سے پیار کر رہا ہے۔

مریم کی ماں نے یہ منظر دیکھا تو تڑپ اٹھی۔۔۔ اور اولاد کی خواہش اور تمنا کا سمندر کناروں سے باہر آ گیا۔۔۔ بے قرار ہو گئی۔ اسی وقت اپنے عاجز ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا دیے۔۔۔ زاری اور عاجزی کرتے ہوئے کہا:

مولا! مجھے بھی اسی طرح اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے جو میری آنکھ کا نور بنے اور میرے دل کا سرور بنے۔۔۔ دل سے نکلی ہوئی دعا۔۔۔

۲۲۹

عمران کی بیوی ! غم اور افسوس نہ کر۔۔۔ تیرے مانگے ہوئے لڑکے
سے ہماری عطا کردہ لڑکی کہیں اعلیٰ اور بہتر ہے۔

اور ہم نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اپنی رحمت و فضل سے تیری بیٹی کو بھی قبول فرمالیا ہے۔

عمران کی بیوی نے اپنی ہونے والی بیٹی کا نام ”مریم“ رکھا۔۔۔۔۔
”مریم“ شریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ”زاہدہ“ یا ”خادمہ“ کے آتے ہیں۔

مریم کچھ بڑی اور باشعور ہوئیں تو اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آگئیں۔۔۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے متولی اور خادم تھے۔۔۔ ان کی کفالت میں مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھلوں کی صورت میں روزی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی جاتی تھی۔

عابدہ مریم پر انعاماتِ الہیہ کی بارش

رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت میں مشغول اور مصروف رہتیں۔
 ---- ان کا تقویٰ ---- ان کی پرہیزگاری کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔

عالم لوگ بھی اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی مریم کے زہد و پاکیزگی سے بے حد متاثر تھے کہ اللہ رب العزت نے مریم کی عظمت و مقام کو اور زیادہ اونچا کر دیا اور فرشتوں کے ذریعے اسے خطاب فرمایا :

﴿يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾
اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا (بزرگی عطا فرمائی) اور تجھے ستمرا بنایا اور

دنیا کی تمام عورتوں سے تجھے چنا اور پسند فرمایا۔ (۳: ۴۲)

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَكَ _____ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّتِ نے تجھے بزرگی عطا فرمائی

تجھے منتخب کر لیا اور جن لیا کہ دستور کے مطابق لوہی بیت المقدس کی خادمہ نہیں

Scanned with CamScanner

كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ
مِيزَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ
الْفَرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ۔ (بخاری)

مردوں میں سے تو بہت سے آدمی کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں سے
صرف دو عورتیں کامل ہوئی ہیں۔ ایک عمران کی بیٹی مریم اور دوسری فرعون کی
بیوی آسیہ اور عائشہ کی فضیلت و برتری دوسری عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے شہید
کھانے کی برتری باقی کھانوں پر ہے۔

اس ارشادِ نبوی سے واضح ہوا کہ حضرت مریم کی فضیلت دنیا کی تمام
عورتوں پر نہیں ہے بلکہ صرف ان کے زمانے اور ان کے دور کی عورتوں پر ہے۔
حضرت مریم نہایت ہی عصمت مآب
طریقے سے اور عقبت و پاکدامنی

جبریل رب کا پیغام لائے

سے اپنے خلوت کدہ میں عبادت کے اندر مشغول رہتیں۔۔۔۔۔ عابدہ و ساجدہ
مریم۔۔۔۔۔ زاہدہ و صدیقہ مریم ضروری حاجات کے سوا اپنے حجرے سے کبھی باہر نہ
بگلتی تھیں۔۔۔۔۔ ایک روز مسجد اقصیٰ سے مشرقی جانب۔۔۔۔۔ لوگوں کی نگاہوں
سے دور۔۔۔۔۔ غسل کرنے کی غرض سے الگ ہوئیں۔۔۔۔۔ اس وقت ان کی عمر
تیرہ یا پندرہ برس تھی۔۔۔۔۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام۔۔۔۔۔ بشری لباس
میں۔۔۔۔۔ ایک خوب و نوجوان مرد کی شکل میں سامنے آ گئے۔

(سامعین گرامی قدر! یہاں میں آپ کو ایک مسئلہ کھانا چاہتا ہوں
۔۔۔۔۔ آپ توجہ اور غور سے میری بات سنیں گے تو ان شاء اللہ بہت سارے
لوگوں کو فائدہ ہوگا۔۔۔۔۔ حضرت مریم کے پاس جبریل۔۔۔۔۔ جو نوری تھا۔۔۔۔۔ جس
کی ذات نور ہے۔۔۔۔۔ بشری اور انسانی لبادہ اوڑھ کر۔۔۔۔۔ بشری لباس پہن کر
آیا تو قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ (سورۃ مریم ۱۹: ۱۷)

پس جبریل مریم کے سامنے بشر بن کر آیا۔

حضرت جبریل علیہ السلام بشر کے روپ میں اور بشر کی صورت میں آیا۔۔۔۔۔ یعنی قرآن نے واضح فرمایا کہ جبریل نور تھا۔ مگر انسانی لباس پہنا اور انسانی روپ اختیار کیا۔

مگر قرآن جب امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ذکر کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے بشری لباس پہنا۔۔۔۔۔ انسانی روپ میں آئے۔۔۔۔۔ وہاں قرآن فتَمَثَّلَ کا لفظ نہیں کہتا۔ بلکہ برملا اور واضح انداز اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے۔۔۔۔۔

﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا﴾ (سورۃ بنی اسرائیل ۱۷: ۹۳)۔۔۔۔۔ میں ایک بشر ہوں جسے رسول بنایا گیا۔

﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ (سورۃ کہف ۱۸: ۱۱۰)

بے شک میں بشر ہوں جیسے تم۔

معلوم ہوا جبریل کی ذات نور تھی اس نے فقط بشری لباس پہنا تھا، اس لیے فتَمَثَّلَ لَهَا۔۔۔۔۔ کے الفاظ ذکر کیے کہ وہ بشری صورت میں آیا۔ مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حقیقت چونکہ بشر تھی اس لیے بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کے الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا۔

حضرت مریم نے دیکھا کہ ایک نوجوان غلوت و تنہائی میں اچانک سامنے آ گیا ہے۔۔۔۔۔ قدرتی طور پر خوفزدہ ہوئیں۔۔۔۔۔ گھبرائیں اور فوراً کہنے لگیں:

﴿إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾ (۱۸: ۱۹)

اگر تم نیک اور پرہیزگار آدمی ہو تو میں اللہ رحمان کے نام پر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔

جبریل امین نے جواب میں کہا:

﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾ (۱۹: ۱۹)

مریم جے تم انسان اور آدمی کجے بیٹھی ہو میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں۔۔۔۔ میں اللہ کا رسول اور قاصد ہوں اور اللہ کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ (سامعین گرامی قدر! ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے جس جس جگہ سے عقیدے کی اصلاح کا پہلو نکلتا ہے میں اس جگہ آپ کی توجہ مبذول کر داتا ہوں۔۔۔ یہاں بھی ایک لمحہ کے لیے رک کر سوچیے۔ ایک مسئلہ ان شمار اللہ حل ہو جائے گا۔

بیشہ سے عیسائی حضرت مریم کو عالم الغیب اور حاضر و ناظر کج کر مصائب میں پکارتے ہیں۔۔۔۔ یہاں اللہ نے مسئلہ بھجایا کہ مریم عالم الغیب اور حاضر و ناظر نہیں ہیں۔۔۔۔ ان کو تو اپنے سامنے کھڑے ہوئے جبریل کی حقیقت کا علم نہ ہو سکا۔۔۔ کہ یہ نوجوان آدمی ہے یا رب کا بھیجا ہوا فرشتہ۔۔۔۔ جے اپنے سامنے کھڑے ہوئے جبریل کی حقیقت کا علم نہ ہو سکا وہ مریم تمام دنیا کے حالات سے واقف و باخبر کیسے ہو سکتی ہے؟۔)

حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا:

میں اللہ کا قاصد و ایلی ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مفہوم جو میں نے بیان کیا مشرکین مجید نے اسے اس رنگ میں بیان مندرمایا:

﴿أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾ (۱۹: ۱۹)

جبریل نے کہا میں تیرے رب کا قاصد (بھیجا ہوا) ہوں، تاکہ میں تیں دوں تجھے ایک لڑکا ستمرا۔

اس مقام پر بعض پڑھے لکھے جاہل
ان پڑھ عوام کو مغالطہ دیتے ہیں کہ:

ایک مغالطے کا جواب

اس آیت میں بیٹا دینے کی نسبت جبریل نے اپنی طرف کی ہے کہ میں تجھے بیٹا
دوں گا۔۔۔۔۔ لَاهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا۔۔۔۔۔ معلوم ہوتا ہے کہ جبریل بیٹا
دے سکتا ہے اور اگر جبریل دے سکتا ہے تو پھر انبیاء و اولیاء بھی دے سکتے ہیں
۔۔۔۔۔ اس لیے بیٹے لینے کے لیے اولیاء کے درباروں پر جانا اور انھیں واسطہ
بنانا جائز ہے۔

یہ استدلال اور یہ دلیل انتہائی بودی اور کمزور

ہے۔۔۔۔۔ یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی

مغالطے کا جواب

بات ہے۔۔۔۔۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ جبریل اللہ رب العزت کا قاصد اور
الچی تھا۔۔۔۔۔ اور قاصد جا کر اپنی بات نہیں کرتا بلکہ بھیجنے والے کی بات کرتا ہے۔
جبریل کو اللہ نے بھیجا تھا، اس نے اپنی بات نہیں کرنی تھی۔۔۔۔۔
بلکہ بھیجنے والے اللہ کی بات کرنی تھی۔

اس کو قرآن نے دوسری جگہ پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے:

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ فَاسْمِعِي ۚ

الْمَسِيحَ عِيسٰى ابْنَ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنَ الْمُنْقَرِبِينَ ۝﴾

اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھ کو خوشخبری

دیتا ہے اپنے ایک حکم کی جس کا نام مسیح ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا، دنیا اور آخرت میں

مرتبے والا اور اللہ کے مقربین میں شامل۔ (سورۃ آل عمران ۳: ۴۵)

آل عمران کی اس آیت کریمہ نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ بیٹا عطا

کرنے والا، خوشخبری دینے والا اور عیسیٰ کو مرتبوں سے نوازنے والا جبریل نہیں

رب جبریل ہے۔

مغلطے کا دوسرا جواب

اس مغلطے کا دوسرا جواب اس آیت سے اگلی آیت میں موجود

ہے۔۔۔ ذرا غور سے سنیے گا۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے جب حضرت مریم کو بیٹے کی خوشخبری سنائی تو مریم صدیقہ سن کر حیران اور ششدر رہ گئیں۔۔۔ اور تعجب سے پوچھنے لگیں:

﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ (۲۰: ۱۹)

کہاں سے ہوگا۔۔۔ اور کیسے ہوگا میرے ہاں بیٹا۔
کیا اللہ رب العزت نے یہ قانون اور یہ اصول خود نہیں بنایا کہ اولاد کے لیے نر اور مادہ کا امتزاج ضروری ہے۔۔۔ جب تک نر مادہ کا باہمی امتزاج نہ ہو اولاد نہیں ہوتی۔۔۔

﴿وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾

میری شادی نہیں ہوئی اور مجھے آج تک کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔
﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾

اور بدچلن اور بدکارہ میں نہیں ہوں۔

یعنی جائز اور ناجائز۔۔۔ کسی طریقے سے اولاد ہونے کا تصور نہیں ہے۔۔۔ اور جبریل تو مجھے بیٹے کی خوشخبری سن رہا ہے۔۔۔ کیا اللہ رب العزت اپنا قانون توڑ دے گا؟۔۔۔ کیا اللہ اپنا اصول بدل دے گا؟۔۔۔

﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾

میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟

اب اگر بیٹا جبریل نے دینا ہوتا تو اسے چاہیے تھا کہ مریم کو بتلاتا کہ ایسے اور اس طرح ہوگا۔۔۔ اس کی صورت یہ ہوگی۔۔۔ مگر نہیں۔۔۔ مریم نے ازراہ تعجب پوچھا:۔۔۔ بیٹا کیسے ہوگا؟۔۔۔ میری شادی نہیں ہوئی

میں بدکارہ اور بدچلن نہیں۔

جبریل نے مریم کی یہ بات سن کر کہا۔۔۔۔۔ مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوگا۔۔۔۔۔ **﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ﴾**

قَالَ رَبُّكَ۔۔۔۔۔ فَسَالَ رَبُّكَ۔۔۔۔۔ مریم مجھے پتا نہیں کہ بیٹا کیسے ہوگا۔ تیرا رب کہتا ہے کہ میرے لیے اس طرح بیٹا دینا بھی آسان ہے۔۔۔۔۔ زماہ کا جوڑا امتزاج کرے تو مریم تو بھی آسان سمجھ رہی ہے اور زماہ کا جوڑا نہ ملے تو مشکل سمجھ رہی ہے۔۔۔۔۔ یہ آسان اور مشکل تیرے لیے ہے میرے لیے تو دونوں آسان اور برابر ہیں۔

بات واضح ہوگئی کہ : بیٹا عطا کرنے والا جبریل امین نہیں، بلکہ رب جلیل ہے۔

حضرت جبریل امین نے حضرت مریم **مَرْيَمُ اُمید سے ہو گئیں** عَلَیْہَا السَّلَام کو بیٹے کی بشارت سنا کر اور

ان کے تعجب کو دور کر کے ان کے گریبان میں پھونک دیا۔۔۔۔۔ اور یوں اللہ کا کلمہ اور حکم مریم تک پہنچ گیا۔

اسی حقیقت کو قرآن مجید نے بیان کرتے ہوئے ہمیں حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کو۔۔۔۔۔ بِكَلِمَةٍ مِّنْہُ۔۔۔۔۔ یعنی اپنا حکم قرار دیا کہ وہ بغیر باپ کے

عام سلسلہ پیدائش سے ہٹ کر محض اللہ کے حکم اور کلمہ کن سے پیدا ہوئے

اور ہمیں ان کو دُوح مِّنْہُ اللہ کی طرف سے رُوح کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی

ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم لوگوں سے دور مشرق کی جانب چلی گئیں

بیت المقدس سے آٹھ میل دور۔۔۔۔۔ جس مقام کو آج بیت لحم کہتے ہیں۔

سامعین گرامی ! ایک لمحہ کے لیے تصور کیجیے۔۔۔۔۔ ایک لڑکی ہے

جس کی شادی نہیں ہوئی۔۔۔۔۔ ہے بھی پیغمبروں کے خاندان سے۔۔۔۔۔

عفت آب ----- عصمت و پاکیزگی کا مجسمہ ----- مگر اس نے تھوڑی دیر کے بعد بچہ اٹھا کر اپنے گھر جانا ہے ----- رشتے داروں اور پڑوسیوں کا سامنا کرنا ہے ----- ہیلیوں کے چبھتے ہوئے سوالوں کا جواب دینا ہے ----- جانتے والے ایک ایک شخص کو مطمئن کرنا ہے ----- آپ ایسی لڑکی کے دکھ اور غم اور پریشانی کا اندازہ کر سکتے ہیں؟

اسی لیے مریم کہتی ہے :

﴿يَلَيَّتَنِي مِثَّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مِّنْهُمْ﴾ (۱۹ : ۲۳)

مولا ! کاش میں اس وقت کے دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگ میری ذات کو بھول گئے ہوتے۔

مولا ! میں کس مصیبت اور پریشانی میں گھر گئی ہوں -----

اللہ رب العزت نے اپنی ہندی مریم کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ----- اور اسے تسلی دینے کے لیے فرمایا :

کہاں ملٹھی ہو؟ ----- کہا : ایک کھجور کے درخت کے نیچے۔

فرمایا : کیا اس درخت پر کھجوریں ہیں؟

عرض کیا : ----- مولا ! کھجوروں کا موسم ہی کوئی نہیں ----- سردی اور

قرآن کا موسم ہے اور کھجور کا درخت سوکھا ہوا ہے۔

ارشاد ہوا :

کھجور کا تنا پکڑ کے اپنی طرف ہلا ----- ہلانا تیرا کام ہوگا اور ترو تازہ

کھجوروں کا خشک درخت سے گرانا میرا کمال ہوگا۔

﴿وَهَزَجْنِي إِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا﴾ (۱۹ : ۲۵)

(یہ حضرت مریم کی کرامت ہے جیسے بچپن میں ان کے ہاں بند کمرے نما بے موسم پھل آتے تھے، یہاں بھی اللہ نے انہیں بے موسمی کھجوریں عطا

فرما دیں۔۔۔ کرامت اولیاء کرام کی برحق ہے۔ مگر کرامت میں ہاتھ دلی کا ہوتا ہے اور مرضی اور اختیار اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔

منہمایا: کجوریں کھا۔

پیس لگی ہے؟۔۔۔ تو دیکھ ارد گرد کوئی کنواں۔۔۔ کوئی نہر۔۔۔ کوئی ندی۔۔۔ کوئی نالہ۔۔۔ کوئی ٹکا؟

عرض کیا: کچھ بھی نہیں ہے۔

فرمایا:۔۔۔ تمہیں نہ ہو۔۔۔ ذرا نیچے کی طرف دیکھ (مریم ذرا بلند جگہ پر تشریف فرما تھیں۔)

مہم نے ایک نہر جاری کر دی ہے۔

﴿فَکَلِمَی﴾۔۔۔ کجوریں کھا۔۔۔ ﴿وَاشْرَبِی﴾۔۔۔ اور

پانی پی۔۔۔ اتنے میں عیسیٰ بھی پیدا ہو گئے۔۔۔ فرمایا: ﴿وَقَرِّبِیْ عِیْنَا﴾ بیٹے کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر۔

مریم نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا۔۔۔ اور کہا: مولا! بڑا پیارا بچہ ہے۔۔۔ میرے دل کا سرور ہے اور آنکھوں کا نور ہے۔۔۔ مگر مولا! قوم کو جا کر کیا جواب دوں گی۔۔۔ مولا! لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔۔۔ برادری کا۔۔۔ رشتے داروں کا۔۔۔ اپنی ہسیلوں کا سامنا کس طرح کروں گی؟

منہمایا:۔۔۔ بھولی مریم! تجھے ابھی تک میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا۔۔۔ جو اللہ خشک درخت سے تازہ کجوریں گرا سکتا ہے۔۔۔ اور جو اللہ تیرے قدموں کے نیچے سے نہر جاری کر سکتا ہے۔۔۔ وہ متادور اور قدیر اللہ تیری لاج رکھنے پر بھی متادور ہے۔

ٹوٹنے عیسیٰ کو گود میں اٹھا کر گھر جانا ہے۔۔۔ قوم کے لوگ اس عجیب معاملہ میں تجھ سے کچھ پوچھیں تو خود کوئی جواب نہیں دینا۔۔۔ بلکہ اشارے سے

ان کو بتانا کہ آج میں روزے سے ہوں۔۔۔۔۔ آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔۔۔۔۔ لہذا تم نے جو کچھ بھی پوچھنا ہے اس معصوم بچے سے پوچھ لو۔۔۔۔۔ بس اتنا کام تم کر دینا۔۔۔۔۔ آگے میں جانوں اور میرا عیسیٰ۔

(پہلی شریعتوں میں چُپ کا روزہ رکھنا جائز تھا۔۔۔۔۔ ان کے ہاں روزہ نام تھا کھانے، پینے، قُوتِ شہوانی اور بولنے سے رک جانے کا نام۔۔۔۔۔ ہماری شریعت میں اللہ رب العزت نے آسانی پیدا فرمادی اور خاموشی اور چُپ کرنا روزے کا حصہ نہ رہا۔۔۔۔۔ شریعتِ محمدیہ میں چُپ کا روزہ حرام ہے۔۔۔۔۔ اس شریعت نے کہا: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (۲: ۱۷۰)۔۔۔۔۔ تم اس لیے بہترین اُمت ہو کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور بُرائیوں سے روکتے ہو۔۔۔۔۔ شریعتِ محمدیہ نے کہا: يَلْفُظُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً۔۔۔۔۔ تم تک شریعت کا ایک حکم بھی نیچے تو اسے آگے نہ بچاؤ۔)

حضرت مریمؑ کو لے کر آگئیں
حضرت مریمؑ کو لے کر آگئیں

سب لوگ حیران اور ششدر رہ گئے۔۔۔۔۔ محلے دار اور پڑوسی حیران ہو گئے۔۔۔۔۔ ہیلیوں نے تعجب سے انگلیاں دانتوں میں دبائیں۔۔۔۔۔ شہر میں۔۔۔۔۔ گلی گلی باتیں ہونے لگیں۔۔۔۔۔ جس کے منہ میں جو کچھ آیا کہتا چلا گیا۔۔۔۔۔ اکٹھے ہوئے اور مریم سے کہنے لگے:

﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ (۱۹: ۲۷)

مریم تو نے غضب کر دیا۔۔۔۔۔ مریم تم نے بہت سنگین کام کیا۔۔۔۔۔ مریم تم نے بہت ہی عجیب بات کر دکھائی۔۔۔۔۔ مریم تو نے طوفان کھڑا کر دیا۔۔۔۔۔ تم کنواری۔۔۔۔۔ تمہاری شادی نہیں ہوئی۔۔۔۔۔ یہ بچہ کہاں سے آگیا؟
﴿يَا خُتَّ هَؤُلَاءِ﴾۔۔۔۔۔ اے ہارون کی بہن

﴿مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَعْثًا﴾ (۲۸: ۱۹) --- تیرا
باپ ایسا شخص نہیں تھا اور تیری ماں بھی غلط کار اور بدکار نہیں تھی۔

يَا أَخْتَ هَارُونَ

ہارون کی بہن سے کیا مراد ہے؟

کچھ مفسرین نے کہا کہ حضرت مریم مشہور پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام
(حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی) کی نسل اور ذریت سے تھیں۔۔۔۔ ان کی طرف
نسبت کر کے أَخْتَ هَارُونَ کہا گیا۔۔۔۔ مراد ہارون کی قوم ہے، جیسے وَادُّكَ
آخًا عَادٍ میں حضرت ہود علیہ السلام کو عاد کا بھائی کہا، حالانکہ عاد ان کی قوم کے
مورث اعلیٰ کا نام ہے۔

اور کچھ مفسرین نے کہا کہ ہارون حضرت مریم علیہا السلام کے سگے بھائی
تھے۔ جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تھا۔ جو بڑے صالح اور
نیک تھے۔۔۔۔ قوم کے لوگوں نے حضرت مریم کو عار دلانے کے لیے کہا:
۔۔۔۔ اسے ہارون کی بہن۔۔۔۔

قوم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مریم تیرے ماں باپ اور خاندان کے
لوگ ہمیشہ سے نیک سیرت اور صالح طبیعت رہے ہیں کچھ میں یہ بُری خصلت
اور عادت کہاں سے اور کدھر سے آئی؟۔

بھلوں اور شکوں کی اولاد کا بُرا اور بدکار ہونا عجیب سا لگتا ہے۔

قوم کے لوگوں نے جب طعن و ملامت کی
انتہاء کر دی تو انہوں نے پگھوڑے میں لیٹے
مریم کا اشارہ
ہوئے بچے عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا کہ تمہاری تمام تر باتوں کا۔۔۔۔ تمہاری بہتان
طرازی کا اور الزام سازی کا جواب یہ بچہ دے گا۔ میں آج روزہ سے ہوں۔۔۔۔

میں نے آج کلام نہیں کرنا۔

قوم کے لوگ مریم کی یہ عجیب بات سن کر تعجب میں کہنے لگے۔۔۔۔۔
ایسی شرمناک حرکت پر یہ ستم ظریفی۔۔۔۔۔ کہ ایک دن کے بچے سے بات کر دو
پچھوڑے میں لیٹا ہوا بچہ کیسے بولے گا۔۔۔۔۔

جبے نو سے یہاں تک پہنچے۔۔۔۔۔ الزامات و بہتان کے
چھینٹے زیادہ اڑنے لگے تو اللہ نے فرمایا:۔۔۔۔۔ اٹھ میرے عیسیٰ۔۔۔۔۔ ماں کی
پاکدامنی کا اعلان بھی کر اور میری توحید بھی بیان کر۔

قوم کے لوگ حضرت مریم سے جھگڑ رہے
تھے۔۔۔۔۔ طعن و ملامت کر رہے تھے۔۔۔۔۔
حضرت عیسیٰ بولے
طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے کہ اچانک حضرت عیسیٰ بولے اور کہا:
﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ (۱۹: ۳۰)۔۔۔۔۔ ”میں اللہ کا بندہ ہوں۔“

سب سے پہلا جملہ اور سب سے پہلا کلمہ جو حضرت عیسیٰ کی زبان مقدس
سے نکلا اس نے نصاریٰ کے شرکیہ عقائد و نظریات کی عمارت کو منہدم کر کے
رکھ دیا۔۔۔۔۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر میں عیسائیوں کا رد ہے، جنہوں نے
ان کی شان میں غلو سے کام لیا۔

فرمایا۔۔۔۔۔ نہ میں اللہ ہوں۔۔۔۔۔ نہ الہ ہوں۔۔۔۔۔ نہ میں ابن اللہ ہوں
اور نہ نُور من نُورِ اللہ ہوں۔۔۔۔۔ بلکہ ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾۔۔۔۔۔ میں اللہ کا
بندہ ہوں۔

لوگو! میری عجیب طرح سے پیدائش کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ
کردے۔۔۔۔۔ بغیر باپ کے میری پیدائش تمہارے دماغ نہ غراب کر دے کہ
تم مجھے ابن اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دینے لگو۔۔۔۔۔ میں نہ اللہ ہوں، نہ ابن اللہ، بلکہ
﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾

﴿اَتْنِي الْكِشْبَ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا﴾ (۲۰: ۱۹)

اَتْنِي _____ جَعَلْنِي _____ ماضی کا صیغہ تحقیق کے لیے _____ مع
مضارع کا کریں گے _____ جس چیز کا ملنا یقینی ہو اُسے ماضی کے صیغے سے تعبیر
کردیتے ہیں۔ قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ _____ اللہ نے
کتاب عطا کرے گا اور اللہ مجھے نبی بنائے گا۔

سامعین گرامی مستدر!

اللہ رب العزت نے

مریم کی پاکدامنی کا اعلان کیسے؟

حضرت عیسیٰ کو بچپن میں بلوایا تو تھا، اپنی والدہ محترمہ حضرت مریم کی عصمت و
پاکدامنی کی گواہی دینے اور اعلان کرنے کے لیے _____ اور ان چھینٹوں کو
دھونے کے لیے جو لوگ ان کے سفید اور پاکیزہ دامن پر اڑا رہے تھے۔
مگر بچائے اس کے حضرت عیسیٰ نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا۔
اللہ مجھے نبی بنائے گا اور اللہ مجھے کتاب سے نوازے گا۔ _____ اس اعلان سے
مریم کی عصمت و عفت و پاکدامنی کا کیا تعلق ہے؟۔

میں کہتا ہوں بڑا گہرا تعلق ہے۔ _____ ذرا غور سے سنئے۔ _____ حضرت
عیسیٰ نے کہا: اللہ نے مجھ کو نبوت و رسالت کی دولت سے مالا مال کرنا ہے اور
اللہ رب العزت نے مجھے آسمانی کتاب عطا کرنے کی نعمت سے نوازنا ہے۔
اور اللہ کے نبی کا نسب اور حسب سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے
_____ میری ماں کے کردار پر شک نہ کرو۔ _____ اگر میری ماں کا کردار مشکوک
ہوتا اور میری پیدائش غلط ہوتی تو پھر میرے سر پر نبوت کا تاج سجانے کا اور
کتاب عطا کرنے کا وعدہ کیوں کیا جاتا؟۔

﴿وَجَعَلْنِي مُبْرَكًا آمِنًا مَا كُنْتُ﴾ (۲۱: ۱۹)

اور جس جگہ بھی میں رہوں اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے۔

یعنی مجھے دین کی دعوت دینے والا۔۔۔ دین کی تعلیم عام کرنے والا بنایا ہے۔۔۔ میرے وجود میں دین کے منافع رکھے ہیں۔

مجھے لوگوں کے حق میں مبارک بنایا۔۔۔ اس لیے کہ میری دعا کی وجہ سے اور میرے معجزے کی وجہ سے ملار زاد نابینے بینا ہو جائیں گے۔۔۔ کوڑھ کے مریض تندرست ہو جائیں گے۔۔۔ اللہ کے اذن اور حکم سے مردے زندہ ہو جائیں گے۔

﴿وَأَوْضَحِيَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ (۲۱: ۱۹)

اللہ رب العزت نے مجھے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی دینا ہے میں نے یہ دونوں عمل (نماز اور زکوٰۃ) کرنے ہیں، جب تک میں زندہ رہوں۔

مرزائیوں کا اعتراض مرزائی اعتراض کرتے ہیں کہ

نماز اور زکوٰۃ کا حکم حضرت عیسیٰ کو ﴿مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ زندگی تک۔۔۔ اگر حضرت عیسیٰ اب آسمانوں پر زندہ ہیں (جس طرح اُنمتِ مسلمہ کا عقیدہ ہے) تو وہاں نماز کس طرح پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں؟

جواب: مرزائیوں کے اس پھر اور بودے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ: مَا دُمْتُ حَيًّا۔۔۔ زندگی سے مراد یہاں مطلق زندگی نہیں ہے بلکہ مراد اس زندگی سے متعارف زندگی ہے۔ یعنی وہ زندگی جو زمین پر بسر کی جائے۔ (علامہ آئوٹی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں اسے بیان فرمایا ہے۔)

دوسرا جواب یہ ہے کہ نماز تو آسمان پر بھی ادا کی جاسکتی ہے یہ کوئی محال بات نہیں ہے۔۔۔ باقی رہا زکوٰۃ کا سوال۔۔۔ تو زکوٰۃ تب فرض ہوتی ہے جب آدمی کے پاس دولت۔۔۔ سونا چاندی ہو۔۔۔ اب آسمانوں پر ان کے پاس دولت کہاں؟ جب دولت ہی نہیں تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقرر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا:

﴿وَبَرَّأَ بِوَالِدَيْهِ : وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ (۲۲: ۱۹)

اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ سے نیک سلوک کرنے والا بنایا اور اس نے مجھے متکبر، سخت طبیعت والا، اور بد بخت نہیں بنایا۔

یہاں حضرت عیسیٰ نے برّاء بِوَالِدَيْهِ کہہ کر اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ اگر ان کے والد بھی ہوتے تو وہ حضرت یحییٰ کی طرح وَبَرَّأَ بِوَالِدَيْهِ (نیک کرنے والا ماں باپ سے) کہتے مگر انھوں نے صرف والدہ کا ذکر فرمایا۔ اس لیے کہ ان کا والد کوئی نہیں تھا۔

﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ (۲۲: ۱۹)

اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن میں (دوبارہ) کر کے اٹھایا جاؤں گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پگھوڑے میں اور والدہ کی گود میں یہ تقرر ہے قرآن مجید نے ذکر فرمایا۔۔۔۔۔ ابھی تقرر جاری ہے کہ درمیان میں اللہ رب العزت نے فرمایا:

﴿ذٰلِكَ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (۲۲: ۱۹)

یہ ہیں مریم کے بیٹے عیسیٰ۔

﴿قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ (۲۲: ۱۹)

پہی حق اور سچی بات ہے جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔

اللہ رب العزت کہنا چاہتا ہے:

کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے ابن اللہ نہیں ہے۔

دوسرا معنی اس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و

واقعات یہ ہیں کہ وہ خود محتاج ہیں۔۔۔۔۔ اپنی تخلیق میں میرے محتاج ہیں

وہ مختارِ کل اور الہ نہیں ہو سکتے۔

آج مختلف لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔۔۔ عیسائیوں نے انھیں الہ اور معبود بنالیا۔۔۔ ابن اللہ اور نُورِ من نُورِ اللہ سمجھ لیا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ ولدِ احرام سمجھ لیا۔۔۔۔۔ کذاب اور مفتری کہا۔

مگر حق بات اور سچی بات وہی ہے جو بیان کر دی گئی ہے کہ عیسیٰ الہ اور معبود بھی نہیں۔۔۔۔۔ مختارِ کل اور متصرف فی الامور بھی نہیں۔ بلکہ وہ عبد اللہ ہیں۔۔۔۔۔ اپنی تخلیق میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اسی طرح العیاذ باللہ۔۔۔۔۔ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ مفتری اور کذاب یا ولدِ احرام نہیں بلکہ اللہ کے سچے رسول۔۔۔۔۔ صاحبِ کتبِ پیغمبر۔۔۔۔۔ مبارک ہستی۔۔۔۔۔ مقدس حسب و نسب والا۔۔۔۔۔ اور اللہ نے اسے اپنا کلمہ کہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں جو تفسیر فرمائی اسے ان الفاظ پر ختم فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾
بے شک اللہ ہے میرا اور تمہارا پروردگار۔ پس اسی کی عبادت کرو۔
یہی صراطِ مستقیم (سیدھا راستہ) ہے۔ (۱۹: ۳۶)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مقدس سے بچپن میں اللہ رب العزت نے اپنی معبودیت کے لیے کتنے خوبصورت جملے نکلوائے۔۔۔۔۔ موتی پرودیے۔۔۔۔۔ پہلے اللہ کی عمومی ربوبیت کا ذکر فرمایا۔۔۔۔۔ کہ میرا اور تمہارا۔۔۔۔۔ ہم سب کا رب۔۔۔۔۔ پالنے والا۔۔۔۔۔ ضروریاتِ زندگی فراہم کرنے والا۔۔۔۔۔ پر دان پڑھانے والا۔۔۔۔۔ ہر قسم کی نعمتیں عطا کرنے والا۔۔۔۔۔ جب اللہ ہی ہے تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔۔۔۔۔ حاجت روا۔۔۔۔۔ غائبانہ پکاری سننے والا چونکہ

اللہ ہی ہے اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف وہی ہے۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے والد کو غیر اللہ کی عبادت و
پکار سے منع فرمایا تو بھی دلیل دی تھی کہ وہ تیری پکار سن نہیں سکتے۔ تیری
حالت کو دیکھ نہیں سکتے اور تیرے قلع و دھن کے بارے میں کام نہیں آسکتے
﴿يَا أَيُّهَا آلِهَةُ ثَمُودَ أَيَّ قَوْمٍ هَٰذَا أَتُوا بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّن دُونِ اللَّهِ يَوْمَ الْحِسَابِ﴾
بایا تم ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو نہ سنا ہے نہ دیکھتا ہے نہ
آپ کے کچھ کام آسکتا ہے۔ (۱۹: ۴۲)

حضرت عیسیٰ منسوبِ نبوت پر
 سے قبل بنی اسرائیل میں کثیر

تعداد میں انبیاء کرام مبعوث ہوئے اور توحید کا پیغام سنایا، چسے بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اپنے لیے مشکل بگھتے تھے تو انھوں نے کچھ انبیاء کی تکذیب کی۔ اور کچھ انبیاء کو شہید کر دیا۔ کسی نبی کو جادوگر کہا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن لوگوں میں مبعوث ہوئے ان میں ہر قسم کی برائیاں موجود تھیں۔ عقائد و اعمال میں فساد تھا۔

برائیاں موجود ہیں۔۔۔ علامہ و احسانؒ نے یہاں سے لے کر
 بنی اسرائیل نے اللہ کے احکامات کے خلاف بغاوت و سرکشی کی انتہا
 کر دی۔۔۔ بنی اسرائیل کے علماء اور گدی نشینوں نے دنیا اور دولت کے لالچ
 میں اور سرداری کے مرض میں اللہ کی کتاب تورات میں حریت کر ڈالی اور درہم
 و دینار کے بدلے۔۔۔ دنیوی عزتوں کے بدلے اللہ رب العزت کی آیات تک
 کو فروخت کر ڈالا۔۔۔ عوام الناس سے نذرانے اور شے تحائف حاصل
 کرنے کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے سے باز نہیں آتے تھے
 گویا کہ اہل علم طبقہ نے جمہوری شہرت کے حصول کے لیے اور دولت دنیا
 کے لیے اللہ کے قوانین تک کو مسخ کر دیا تھا۔

ان حالات میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سرِ نبوت و رسالت کا تاج سجایا گیا۔۔۔۔۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے منصب کا حق ادا کر دیا۔۔۔۔۔ انھوں نے قوم کے لوگوں کے سامنے۔۔۔۔۔ علماء کی مجلسوں میں۔۔۔۔۔ گدی نشینوں کی خلوت گاہوں میں۔۔۔۔۔ امراء کے درباروں میں اور عوام و خواص کی محفلوں میں۔۔۔۔۔ دن رات ایک کر کے اللہ ربُّ العزت کا پیغام سنایا۔
شہ آکن مجید نے ایک جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کا اس طرح ذکر فرمایا:

﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَتِيَن لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝﴾ (سورۃ زمرت ۳۳: ۶۳-۶۴)

اور جب عیسیٰ واضح اور ظاہر دلائل لے کر آئے اور انھوں نے کہا: میں تمہارے پاس حکمت (داناتی اور حکمت کی پختہ اور مضبوط باتیں) لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ کچھ ایسی باتوں کو بیان کروں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ بے شک اللہ جو میرا اور تمہارا رب ہے، اُسی کی عبادت کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔۔۔۔۔ اور سب سے پہلے توحید کا پیغام پھیلایا۔۔۔۔۔ انھیں اللہ کی ربوبیت کی دلیل دے کر اللہ ہی کی عبادت و پکار کی دعوت دی۔

قرآن نے ایک اور جگہ پر ان کے پیغام کو اس طرح ذکر فرمایا۔
﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَآءِيلَ اٰی رَبِّ سَوَّلَ اللّٰهُ إِلَيْكُم مَّصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن مَّبَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا يَهُودِيٌّ مِّمَّنِّ﴾ (سورۃ الصف ۶۱: ۶۲)

وہ وقت یاد کرو جب حضرت عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور میں بشارت و خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔

ایک لطیفہ

مرزا قادیانی کذاب و دجال نے انتہائی بے شرمی اور
ڈھٹائی سے یہ دعویٰ کیا کہ : ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے آنے والے جس رسول (احمد) کی خوشخبری دی ہے، اس سے مراد میں ہوں“
_____ کسی نے کہا : ”حضرت عیسیٰ نے آنے والے رسول کا نام ”احمد“ بتلایا
ہے اور تیرا نام ”غلام احمد“ ہے۔ _____ مرزا قادیانی نے جواب میں کہا : اصل
میں تو میں ”احمد“ ہی ہوں ”غلام“ تو ساتھ ایسے ہی لگ گیا ہے۔ _____ کسی
نے مرزا کی یہ بات امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بتائی تو
انھوں نے فرمایا :

مرزا جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے مرزا کو نبی نہیں بنایا
لوگوں نے کہا: ---- شاہ جی ! نبوت عطا کرنا آپ کا منصب تو نہیں ہے یہ تو
اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔

شاہ جی نے فرمایا۔۔۔ تمہاری بات درست ہے۔۔۔ عین اللہ ہوں نا؟
لوگ حیران ہوئے اور کہنے لگے :

شاہ جی ! آپ اللہ نہیں ”عطاء اللہ“ ہیں۔
امیر شہر علیؒ نے کہا:

اصل میں تو میں اللہ ہوں، ”عطار“ تو ساتھ دیسے ہی لگ گیا ہے۔
امیر شریعت نے مرزا کے اس بکواس کا لازمی جواب عوامی انداز میں کہتے
خوبصورت طریقے سے دیا۔

معجزات عیسیٰ

میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے سچے انبیاء کو دلائل و براہین کے ہتھیاروں سے مسلح فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ کچھ انبیاء کرام کو ہدایت و نور سے بھرپور کتابوں سے اور مبارک صحیفوں سے بھی نوازتے ہیں۔۔۔۔۔ چنانچہ اللہ کے دین کے یہ سچے داعی ہر قسم کے دلائل۔۔۔۔۔ مضبوط براہین کے ساتھ اپنے دعوے کو اور اپنے پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔

پھر اللہ رب العزت کا یہ دستور رہا ہے کہ انبیاء کرام کی صداقت و حقانیت کو واضح کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پر کچھ ایسے امور اور کچھ ایسے کام لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ جن امور اور جن کاموں سے باقی کے سب لوگ عاجز آجاتے ہیں۔۔۔۔۔ ان کاموں کو معجزہ کہتے ہیں۔

اللہ رب العزت وقت کے رواج کے مطابق معجزہ وقت کے پیغمبر کو عطا فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا اور بہت رواج تھا۔۔۔۔۔ اللہ نے انھیں معجزہ بھی اس رواج کے مطابق دے دیا۔۔۔۔۔ لاشعری کا سانپ بن جانا اور بغل سے ہاتھ کا چمک دار ہو کر نکلنا۔۔۔۔۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب کے اندر فصاحت و بلاغت کا بہت چرچا اور رواج تھا۔۔۔۔۔ عرب کے لوگوں کو اپنے تکلم، اپنی فصاحت و بلاغت، اپنی شاعری اور خطابت پر ناز تھا۔۔۔۔۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کو معجزہ بھی اسی کے مطابق قرآن کی صورت میں عطا فرمایا۔

اسی دستور کے تحت۔۔۔۔۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ علم طب، اور حکمت کا بہت چرچا اور زور تھا۔۔۔۔۔ بڑے بڑے ماہر طبیب اور حاذق حکیم موجود تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انھیں دلیل و محبت کے طور پر انجیل عیسیٰ کتاب سے نوازا تو ساتھ ہی ان کی حقانیت و صداقت کے لیے ایسے

معجزات سے مالا مال فرمایا کہ بڑے بڑے طبیب دیکھتے رہ گئے۔

چار معجزے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر سرزد ہونے والے
چار معجزات کا تذکرہ شہر آں مجید نے بڑے عجیب
اور احسن انداز میں فرمایا ہے۔

﴿ اَتَنِي اَخْلَقَ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفَخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا
مِّاٰذِنِ اللّٰهِ ﴾ (سورۃ آل عمران ۳: ۴۹)

میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو
وہ اللہ کے حکم سے سچ سچ کا پرندہ بن جاتا ہے۔

(یاد رکھیے محض شکل و صورت بنانے کو خلق سے تعبیر کرنا جس طرح اس آیت میں عیسیٰ نے کہا اَتَنِي
اَخْلَقَ میں بناتا ہوں) صرف ظاہری حیثیت کے جیسے حدیث میں تصویر بنانے کو
خلق سے تعبیر کیا گیا کہ مَصُوْر سے کہا جائے گا اَخْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ۔۔۔ اپنے
بنائے ہوئے میں رُوح پھونکو۔۔۔ اِسی طرح قرآن میں ہے اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ
۔۔۔ محض ظاہری صورت کے لحاظ سے غیر اللہ پر بھی یہ لفظ بولا جاسکتا ہے۔ اگرچہ حقیقت
اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں کہلا سکتا۔)

﴿ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُخْرِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ﴾ (۳: ۴۹)
میں مادر زاد نابینے کو بینا کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے اور میں کوڑھ کے
مریض کو تندرست کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں
اللہ کے حکم سے۔

اور چوتھا معجزہ ان کا یہ ہے :

﴿ وَاَنْتَبِئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدْخِلُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ﴾ (۳: ۴۹)

میں تم کو بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم گھر میں رکھ کر آتے ہو۔

(سامعین گرامی قدر ! یہاں ایک لمحہ کے لیے ٹھہرنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر روز نماز ہونے والے ان معجزات پر غور کیجیے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اذن اللہ — یا اذن اللہ کہہ کر یہ حقیقت واضح کر رہے ہیں کہ ان میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اور نہ میرا اختیار ہے بلکہ ہاتھ میرا ہے اور اختیار، مرضی اور حکم میرے اللہ کا ہے۔

اور آخری اور چوتھا معجزہ — یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بتانے سے اور اطلاع دینے سے کھانے اور ذخیرہ کرنے کی خبر دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی جاہل شخص اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عالم الغیب ہونا ثابت کرتا ہے تو وہ یتیم العقل علم غیب اور اطلاع علی الغیب میں واضح فرق کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خبر دینا کہ کیا کھا کے آئے ہو؟ اور گھر کیا رکھ کے آئے ہو؟

یہ اطلاع علی الغیب ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کی کئی خبروں پر اطلاع دیتا ہے۔ اسے علم غیب نہیں کہتے جو خاصہ اور وصفت اور صفت ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی۔)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل صبی کتاب کے برہان کے ساتھ
حوار یون — اور عظیم الشان معجزات کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام سنانے لگے۔ اللہ کی الوہیت و معبودیت کی دعوت دینے لگے۔ اعمال بد اور اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب کی تلقین کرنے لگے۔ مگر بد بخت یہودیوں نے ان کے پیغام — ان کی دعوت اور ان کی تعلیم کی طرف ذرا بھی توجہ نہ دی۔ یہود کے سرداروں اور وڈیروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں کمر کس لی۔ اور ان کے خلاف مکر و سازشوں کا جال بننے لگے۔

شہر آں مجید نے اس طرف اشارہ فرمایا :

﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكِيرِينَ﴾ (آل عمران ۳: ۵۴)
 اور انھوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی اور اللہ
 بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔

یہود نے مکر و فریب۔۔۔ جھوٹ اور دھاندلی کے ساتھ ایک سازش
 تیار کی۔۔۔ اور وقت کے بادشاہ سے کہا۔۔۔ عیسیٰ بد مذہب اور ملحد آدمی ہے۔۔۔
 تو رات کو بدلنا چاہتا ہے۔۔۔ اس نے ہمارے نوجوانوں کو اپنے پیچھے لگایا ہے۔
 یہود نے اپنی مذہبی عدالت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ
 حاصل کر لیا۔۔۔

یہ خفیہ سازش اور جھوٹ پر مبنی کارروائی وہ کر رہے تھے اور ایک
 تدبیر عرش پر اللہ رب العزت نے کی کہ میں اپنے عیسیٰ کا ایک بال بھی بیکا نہیں
 ہونے دوں گا۔

خفیہ تدبیری دونوں جانب سے ہو رہی تھیں۔۔۔ ایک جانب برے
 اور ظالم بندوں کی گندی اور بری تدبیری۔۔۔ اور دوسری طرف عرش والے کی
 بہترین تدبیری۔

ایک طرف دھوکے، مکر و فریب اور جھوٹ پر مبنی انتہائی کمزور اور ہودی
 تدبیری تھیں۔۔۔ اور دوسری جانب اللہ رب العزت کی کامل تدبیر تھی جس میں
 کمزوری اور خامی کا امکان تک نہیں تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کا فیصلہ ہوا۔۔۔ گرفتاری کے
 لیے کوششیں شروع ہوئیں۔۔۔ تو اس نازک موقع پر انھوں نے ایک مکان
 میں اپنے حواریوں کو جمع کیا۔

(کچھ مفتخرین نے کہا کہ حواری چند غریب اور نادار لوگ تھے جو کپڑے
 دھونے کا کام کرتے تھے۔۔۔ حضرت عیسیٰ نے انھیں اللہ کا پیغام سنا کر فرمایا:

تم میلے کپڑے صاف کرتے ہو، میں تمہیں ایسی دعوت دے رہا ہوں جس سے تمہارے میلے دل صاف اور چمکیلے ہو جائیں گے۔

سنتہ اللہ بھی یہی ہے کہ وقت کے پیغمبر پر ابتداء میں صرف غریب اور نادار لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔

اور کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے علاقے کے سردار تھے۔۔۔ کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق تھا اور حضرت عیسیٰ پر اخلاص سے ایمان لائے تھے۔۔۔ تفسیر جواہر القرآن میں دوسرے قول کو پسند کیا گیا ہے۔

حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کے سامنے صورت حال پیش فرمائی۔۔۔ اور فرمایا: آزمائش کی اس نازک گھڑی میں۔۔۔ اس شدید ترین امتحان میں۔۔۔ جب کہ حق کو مٹانے کی اور مجھے قتل کرنے کی سازشیں پورے عروج پر ہیں۔۔۔ اس نازک وقت میں میرے ساتھ دین حق پر استقامت۔۔۔ دین کی اشاعت، اور اللہ کے دین کی مدد و نصرت کے لیے سچا مددگار اور سردھڑکی بازی لگانے والا کون کون ہے؟

﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ (۵۲: ۳)

حواریوں نے کہا ہم سب اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ ہم صدق دل سے اپنے اللہ کے احکامات پر ایمان لائے ہیں تو اس کے دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا عزم کرتے ہیں۔

آخر وہ وقت آگیا کہ جب وقت کی حکومت اللہ نے عیسیٰ کو بچا لیا کے تعاون سے مخالفین نے اس کمرے کا

محاصرہ کر لیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔۔۔ باہر جلاوطن قاتل۔۔۔ اور ظالم دشمن اور کمرے کے اندر بند نہتے عیسیٰ۔

اس وقت اللہ رب العزت وحی کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو خوشخبری سنائی: ﴿يَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ رَافِعَكَ إِلَىٰ وَمُظْهِرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

اے عیسیٰ تیں تجھ کو پورا پورا لینے والا ہوں یعنی اپنی طرف اٹھانے والا
 ہوں اور تجھے کاڈوں (بنی اسرائیل) سے پاک کرنے والا ہوں۔ (۵۵: ۳)
 سامعین گرامی مسدرا! خوب یاد رکھیے تَوَقَّی کا معنی ہے کہ
 چسینہ کو پورا پورا لینا۔

علامہ رازی تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۶۸۹ میں فرماتے ہیں :
 التَّوَقَّى أَخَذَ الشَّقَّ وَاقِيًا — چسینہ کو پورا پورا لینا۔
 اس کو "تَوَقَّى" کہتے ہیں۔

اس آیت میں رَافِعُكَ — مُتَوَقِّفِكَ کی تفسیر، بیان اور وضاحت
 ہے — معنی اس طرح کریں گے — اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لینے والا
 ہوں۔ یعنی تجھے اپنی طرف روح مع الجسد اٹھانے والا ہوں۔

(روح المعانی جلد ۲ صفحہ ۱۷۱)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت
 وحی کے ذریعے خوشخبری سنائی تھی کہ
 تیرے مخالف تجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے اور ہم آپ کو مخالفین کے زرنے
 سے بچا کر آسمانوں کی طرف اٹھالیں گے۔
 تیرے مخالفین تجھے سولی پر چڑھانا چاہتے ہیں — اللہ تجھے آسمان پر
 چڑھانا چاہتا ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنا یہ وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 ساتھ کس طرح پورا فرمایا — کیونکہ یہود و نصاریٰ کا خیال ہے کہ مسیح کو سولی دی گئی
 — یا اُسے قتل کیا گیا۔ مشرکین مجید نے تردید کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 قتل ہونے یا سولی پر چڑھانے جانے کی باتیں جھوٹ اور سراسر غلط ہیں۔
 وَمَا قُتِلُوا وَمَا صَلَبُوا (۱۵۷: ۴)

انہوں نے نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا۔

﴿وَلَكِنْ شَكَّيْنَاهُمْ﴾ (۴ : ۱۵۷)

لیکن اصل معاملہ ان پر مشتبه ہو گیا۔

مفسرین نے اس کے دو مفہوم بیان فرمائے ہیں۔

کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ جس کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بند تھے۔۔۔ سولی پر چڑھانے کا دقت آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھالیا۔ (بَلْ دَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بَلْكَه اللَّهُ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا) اور جو شخص کمرے میں انہیں لینے کے لیے گیا اس کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ والی بنا دی گئی اور مخالفین نے اسے عیسیٰ کج کر سولی پر چڑھا دیا۔

اور کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جب مخالفین نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کمرے میں موجود نہیں اور ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو اپنی خفت مٹانے کے لیے انہوں نے ظلم کسی شخص کو سولی پر چڑھا دیا۔۔۔ کسی کو دیکھنے نہ دیا۔ پھر دفن کر دیا اور مشہور کر دیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی ہے۔۔۔ اس سے لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ شاید ایسے ہی ہوا ہو۔ اس دوسرے قول کو رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔

سورۃ آل عمران۔۔۔ سورۃ النساء کی ان آیتوں سے

حیاتِ عیسیٰ

ثابت ہوا کہ یہودی اپنے مکر و فریب کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے مگر اللہ رب العزت نے ان کی تدبیروں اور سازشوں کو ناکام بنا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخالفین سے محفوظ فرما کر اپنی طرف روح مع الجسد اٹھالیا۔

قرآن مجید کے ان دلائل کے علاوہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات بھی اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی موت

نہیں آئی۔۔۔ انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھالیا گیا ہے اور قربِ قیامت میں وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔

حضرت سیدنا ابوبہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُؤْخِضَنَّ أَنْ تَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْطُلُ الْخَنَازِيرَ وَيَضَعُ الْجُزْيَةَ۔ (بخاری جلد ۱ صفحہ ۲۱۶)

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں عیسیٰ بیٹے مریم کے حاکم و عادل بن کر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے۔

بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث بھی سن لیجیے:

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَأَمَّاكُمْ مِنْكُمْ۔

اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں مریم کے بیٹے عیسیٰ اتریں گے اور ایک شخص تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔ (بخاری کتاب الانبیاء)

مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے ذرا اسے بھی سن لیں۔

إِذَا بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ۔

(ابھی دجال مسلمانوں پر اپنے شیطانی کوششوں سے اثر انداز ہو رہا ہوگا)

کہ اللہ رب العزت مسیح ابن مریم کو صحیح دے گا، وہ دمشق کی مسجد کے مشرقی جانب سفید منارے پر اتریں گے۔ اس وقت ان کے وجود پر گہرے زرد رنگ کی دو چادریں ہوں گی۔ (یعنی ایک چادر باندھ رکھی ہوگی اور دوسری اوڑھ رکھی ہوگی) وہ فرشتوں کے بازوؤں پر سہارا لیے ٹھوٹے ہوں گے۔ جب یہ

جھکائیں گے تو سر سے پانی ٹپکنے لگے گا اور جب سراٹھائیں گے تو پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکیں گے۔

امام مسلم اپنی صحیح میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد نقل فرماتے ہیں جس میں آپؐ نے قیامت کی کچھ علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔

آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ---- دخان (دھواں) ---- دابة الارض ---- یاجوج ماجوج کا خروج ---- عیسیٰ ابن مریم کا نزول ---- دجال کا آنا ---- تین جگہوں پر خسوف کا پیش آنا ---- آگ کا نکلنا۔

ان علامتوں اور نشانیوں میں ایک علامت اور نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے۔

مشہور مفسر ابن جریر طبری نے حضرت حسن بصریؒ کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ عِيسَى لَمْ يَمُتْ وَإِنَّهُ رَاجِعُ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک عیسیٰ پر موت نہیں آئی، وہ بلا شک قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔

تفسیر ابن کثیر جلد ۱ صفحہ ۵۸۳ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے احادیث تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔

قرآن مجید میں ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے :

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۚ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (۲: ۸۱)

اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب تمہیں نبوت اور کتاب عطا ہو، پھر ایسا ہو کہ تمہاری موجودگی میں ایک رسول (سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ) آئے، جو تمہارے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرتا ہو، تو تم لازماً اس رسول پر ایمان لانا، اور ضرور اُس کی مدد کرنا۔ اللہ نے کہا کہ: تم نے اقرار کیا؟ انبیاء نے کہا: ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے کہا: تم اپنے اس عہد پر گواہ رہو۔ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔

سامعین گرامی قدر! ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں اللہ کا پیغام سناتے ہوئے اپنی اپنی امت کو اس وعدے کا پابند بنایا اور ہر امت اپنے نبی سے وعدہ کرتی رہی اگر ہم نے اس نبی کا زمانہ پایا تو ان پر ایمان بھی لائیں گے اور دین کے راستے میں ان کا تعاون بھی کریں گے۔

اللہ کا لیا ہوا یہ میثاق اور یہ وعدہ اس طرح پورا ہوتا رہا۔۔۔ مگر عالم ازل میں یہ عہد و پیمان خاص انبیاء کرام سے لیا گیا تھا اور وہی اس کے مخاطب تھے۔۔۔ اس لیے اس عہد کی عملی تصویر کا یہ تقاضا تھا کہ انبیاء کرام کی مقدس جماعت میں سے کوئی نبی اس عہد و میثاق کا عملی مظاہرہ کر کے دکھائے۔

اس میثاق اور اس عہد و پیمان کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔۔۔ تاکہ وہ دنیا کے سامنے امام الانبیاء ﷺ پر ایمان لائیں اور دین اسلام کی حمایت و نصرت کا عملی مظاہرہ کریں، تاکہ ﴿لَتَوَاقِبَنَّ لَهُ﴾ کا وعدہ صادق پورا ہو۔

اس عملی مظاہرے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا چناؤ غالباً اس لیے کیا گیا کہ وہ امام الانبیاء ﷺ کے لیے مقرر بنے تھے۔

﴿وَمُبَشِّرًا مِّنْ مَّبْعَدِي اسْمَہٗ أَحْمَدُ﴾ (۶: ۶۱)

اس لیے میرے مولا نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میثاق انبیاء کے وفار

کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو منتخب کیا جائے۔ اور وہی تمام انبیاء کی نمائندگی فرمائیں۔

میری اس گفتگو سے اور میرے ان دلائل سے یہ بات اور یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو روح مع الجسد آسمانوں پر اٹھایا گیا۔۔۔۔۔ ان پر فی الحال موت نہیں آتی۔۔۔۔۔ وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔۔۔۔۔ ان کا نازل ہونا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت اور نشانی ہے۔۔۔۔۔ وہ ایک روایت کی بناء پر اس دنیا میں چالیس سال رہیں گے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ سات سال رہیں گے۔

(دونوں قولوں میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اس وقت ان کی عمر ۳۳ سال تھی۔۔۔۔۔ زمین پر نزول کے بعد مزید سات سال زندہ رہیں گے، اس طرح زمین پر بسر ہونے والی عمر چالیس سال ہو جائے گی۔)

سات سال یا چالیس سال دور حکومت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا جائیں گے۔۔۔۔۔ اور نبی اکرم ﷺ کے پہلو میں روضۂ رسول کے اندر دفن ہوں گے۔

جس دور میں قرآن اتر رہا تھا اُس دور کے عیسائی اور غالباً آج کل کے عیسائیوں کا بھی حضرت عیسیٰ کے بارے ایک عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ عین اللہ ہے۔۔۔۔۔ جس کا نام عرش پر اللہ ہے وہی زمین پر مسیح کہلایا۔۔۔۔۔ اللہ بے شکل مسیح دنیا میں اتر آیا۔

(کچھ ہمارے نادان دوست بھی اسی طرح غلو کا شکار ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں :
وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا بن کر
اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر

کچھ غالی کہتے ہیں۔۔۔۔۔ احد اور احد میں مسم کا پردہ ہی تو ہے۔
 کچھ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ مسیح اللہ تو نہیں، اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کی
 جڑ ہے۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ تین الہ میں سے ایک عیسیٰ ہے۔ باقی دو اللہ اور
 مریم ہیں۔۔۔۔۔ مشرآن مجید نے عیسائیوں کے ان تمام گروہوں کی تردید کی
 اور ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حیثیت اور حقیقی مقام کو بیان فرمایا۔
 ایک جگہ پر مشرآن نے کہا:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآمَنَهُ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ وہی
 ہے مسیح ابن مریم۔ میرے پیغمبر کہہ دیجئے کہ: اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ
 مریم کے بیٹے مسیح اور مریم کو اور زمین پر بنے والے تمام لوگوں کو دنیا
 سے مٹا دے تو کون شخص ہے جس کا اللہ کے آگے بس چل سکے۔ اور اللہ
 ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی وہ جو چاہتا ہے پیدا کر سکتا
 ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ (مائدہ ۵: ۱۷)

ایک اور مقام پر قرآن نے ارشاد فرمایا:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِيحُ
 يَبْنِي إِسْرَآءِيلَ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ
 اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (مائدہ ۵: ۷۲)

بلاشبہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم
 ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اے بنی اسرائیل عبادت اللہ کی کرو جو

میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا یقیناً اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور ظالموں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔

ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے :

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۖ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ إِنَّمَا خَيْرُكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (نساء ۴: ۱۷۱)

اے اہل کتاب ! اپنے دینی معاملہ میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کی شان میں حق کے ماسوا کچھ نہ کہو۔ بلا شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں (اللہ اور معبود نہیں ہیں) اور اس کا کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم پر ڈالا اور اس کی روح ہیں۔ پس اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ اللہ تین ہیں (اللہ، مریم، عیسیٰ) اس شرکیہ بات سے باز آ جاؤ۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔۔۔ بلاشبہ اللہ معبود ہے اکیلا وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا بیٹا ہو۔ اسی کے لیے ہے (نہ مریم کے لیے اور نہ ہی عیسیٰ کے لیے) جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ کا ساز۔

ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا :

﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَأَمَّا صِدْقُهُ ۖ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ﴾ (مائدہ ۵: ۷۵)

مریم کا بیٹا مسیح رسول ہی تو ہے (اللہ اور معبود نہیں) اُن سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ ولیہ ہے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔

مریم اور عیسیٰ دونوں انسان تھے اور انھیں بشری تقاضوں کی بنا پر جھوک
 لگنی تھی اور وہ دونوں کھانے کے محتاج تھے اور معمولی غور و فکر سے یہ بات کہ
 آسکتی ہے کہ جو شخص کھانے کا محتاج ہو وہ دنیا کی تقریباً ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے
 ---- زمین کا، پانی کا، ہوا کا، سورج کی تپش کا، چوپایوں کا، بادلوں کا اور بارش کا
 ---- ہل چلانے کا، گندم کاٹنے کے لیے وسائل و اسباب کا، چکی کا، آٹا پیسنے
 کیے لیے ---- آٹا گوندھنے کے لیے پانی کا ---- برتنوں کا ---- روٹی پکانے کے
 لیے چولہے کا، توے کا، پرات کا، لکڑیوں کا، آگ کا، ---- لوگو! جو اس قدر
 محتاج ہو وہ معبود اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔

حضرت عیسیٰ اور روزِ محشر

اس سوال کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ اور حضرت عیسیٰ کے مابین قیامت کے دن ہوں گے۔

قیامت کے دن عیسائی کہیں گے۔۔۔ ہم نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مائی مریم کی عبادت اور پوجا پاٹ اس لیے کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی تھی۔۔۔ وہ ہمیں کہہ کر گئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا۔۔۔ اپنی حاجات میں ہمیں پکارنا اور ہمارے نام کی نذر و نیاز دینا۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلائیں گے اور حقیقت حال دریافت فرمائیں گے۔ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ پوچھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ کر رہے تھے سورۃ مائدہ کی آیت ۱۱۰ سے لے کر ۱۱۵ تک بیان کیا گیا۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِكَ إِذْ أَنْذَقْتُكَ

وَالْقُرْآنَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ يَأْذَنُ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ
طَيْرًا مِثْلًا لِّذِي قُرْآنٍ ۚ وَتَبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ يَأْذَنُ ۚ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى يَأْذَنُ ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ
بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنِ الْاَصْحَابِ إِذْ جُعِلَتْ لَهُمُ الْبَيْتُ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ
مُبِينٌ ۝ (۱۱۰) ۚ وَإِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِي وَبِرَّسُوْنِي ۚ قَالُوْا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاٰثِنَا
مُسْلِمُوْنَ ۝ (۱۱۱) ۚ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ لِيَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ نَسْتَطِيْعُ رَبَّنَا اَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا
مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۚ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ (۱۱۲) ۚ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّأَكُلَ مِنْهَا وَ
لَطْمَئِنَّا قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُوْنُ عَلَيَهَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ۝ (۱۱۳) ۚ قَالَ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِاَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً
مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا حَيْثُ الرِّزْقَيْنِ ۝ (۱۱۴) ۚ قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ
فَاِنِّىْ اَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَاْ اَعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (۱۱۵) ﴿

اسے عیسیٰ ! میں نے تجھے جبریل امین کے ذریعہ قوت عطا فرمائی۔۔۔
میں نے تجھے ماں کی گود میں اور پھر بڑی عمر میں کلام کرنے کا شرف بخشا۔
میں نے تجھے کتاب (قرآن) تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا۔
(کتاب یعنی قرآن سکھانا۔۔۔ یہ تب ہی ہو سکا ہے جب عیسیٰ قرب قیامت میں
تشریف لائیں اور قرآن کا علم سکھیں۔۔۔۔۔ ورنہ تو قرآن ان کے بعد نازل ہوا، پھر
انہیں قرآن کا علم کہاں سے حاصل ہو گیا؟)

میں نے عجیب و غریب معجزات سے آپ کو نوازا۔۔۔ میں نے دشمن
کے مکر و فریب سے اور شر سے آپ کو بچایا۔۔۔ میں نے اپنی رحمت سے
حواریوں کو آپ کا مددگار بنایا۔

میں نے تجھ پر اتنے احسان کیے۔۔۔ میں نے تجھ پر انعامات کی بارش
برسادی۔۔۔ اور تم نے میرا انعامات و احسانات کا یہ بدلہ دیا کہ میری عبادت
کے بجائے لوگوں کو اپنی اور اپنی ماں کی معبودیت کی دعوت دی۔

﴿وَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَ اٰتِمِي الْهَيْدِيْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ (۵ : ۱۱۶)

اسے عیسیٰ بیٹے مریم کے ! کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دوسرا معبود بنالینا۔

حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ابن عساکر کے حوالے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے :

کہ عیسائیوں کے اس کہنے پر کہ ہمیں حضرت عیسیٰ نے اپنی عبادت کی دعوت خود دی ہے اور پھر اللہ رب العزت کے پوچھنے پر خوف طاری ہو جائے گا اور ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جائیں گے اور خشیت الہی سے وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے اور سجدے کی یہ مدت ایک ہزار سال معلوم ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے :

﴿سُبْحَانَكَ﴾

مولا ! تیری ذات شریکوں سے پاک ہے۔۔۔ تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور تیری صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔۔۔۔۔ جب تو شریکوں سے پاک ہے پھر میں ایسی شریک ہے۔۔۔ ایسی خبیث اور گندی بات کیسے کہہ سکتا تھا؟

﴿مَا يَكُونُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقِّ﴾ (۵: ۱۱۶)

مجھے یہ لائق اور مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس بات کے کہنے کا مجھے حق نہیں اور جو بات کہنے کے لائق نہیں۔

مولا ! مجھے یہ بات ہرگز نہیں سبھی۔۔۔۔۔ یہ بات میرے پیغمبری منصب کے خلاف ہے کہ تیری الوہیت کے بجائے میں اپنی الوہیت کی تبلیغ کرتا رہوں۔

﴿اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ﴾ (۵: ۱۱۶)

مولا ! میری بات چھوڑیے۔۔۔۔۔ میرے دلائل کو چھوڑ کر اس حقیقت کو دیکھیے کہ آپ کے علم محیط سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہو سکتی۔۔۔۔۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ضرور ہوتی۔۔۔۔۔ لیکن میرے ہاتھ!

تو جانتا ہے کہ میں نے یہ خبیث بات کبھی منہ سے نہیں نکالی۔

﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ (۵: ۱۱۶)

جو کچھ میرے دل میں چھپا ہوا ہے تو تو اسے بھی جانتا ہے اور میں تیرے جی کی بات نہیں جانتا۔

حضرت عیسیٰ کہنا چاہتے ہیں :

مولا ! تو میرے دل کے راز اور دوسرے بھی جانتا ہے۔۔۔۔ اور تجھے بہتر معلوم ہے کہ اپنی عبادت کی دعوت دینے والی شرکیہ بات۔۔۔۔ زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے۔۔۔۔ مولا ! ایسا خبیث دوسرہ بھی میرے دل میں کبھی نہیں آیا۔۔۔۔ تو تو میرے دل کی بات اچھی طرح جانتا ہے۔

﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ (۵: ۱۱۷)

میرے پالنہار مولا ! میں تو نبوت و رسالت ملنے کے بعد انھیں وہی کہتا رہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت و پکار اس اللہ کی کرو جو تمہارا اور میرا پروردگار، پالنہار، ضروریات زندگی پوری کرنے والا اور روزی رساں ہے۔۔۔۔ مولا ! میں نے تو بچپن میں جب تو نے مجھے قوتِ گویائی عطا فرمائی تھی۔۔۔۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا :

﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (۱۹: ۲۶)

بلا شک اللہ جو میرا اور تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو، یہی صراطِ مستقیم ہے۔

میرے پروردگار ! میں نے ساری زندگی تیری توحید۔۔۔۔ تیری ہی مہودیت اور تیری ہی الوہیت کی دعوت دی ہے اور تبلیغ کی ہے۔

﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (۵: ۱۱۷)

جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک میں ان کی نگرانی کرتا رہا
 ---- میں ان کی خبر گیری کرتا رہا کہ یہ صحیح عقیدے پر قائم رہیں اور تیری ہی
 عبادت کرتے رہیں۔

مگر دنیا میں رہنے کی مدت جب میں نے پوری کر لی اور تو نے مجھے
 اپنی طرف اٹھا لیا تو پھر ان کے حالات کے آپ ہی نگران اور خبردار ہو سکتے تھے
 --- اس کے بعد کا مجھے علم نہیں۔

اور ہر چیز سے خبردار اور ہر چیز پر نگران و نگہبان صرف اور صرف تیری
 ذات ہے۔

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 قیامت کے دن میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا۔۔۔ میں دیکھوں گا کہ میری
 امت کے کچھ لوگ لائے جا رہے ہوں گے مگر میرے حوض پر پہنچنے سے پہلے
 انھیں دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔۔۔ تو میں کہوں گا۔۔۔۔۔ یہ تو میرے
 امتی ہیں۔۔۔ انھیں میرے پاس لاؤ۔ میں انھیں حوض کوثر سے جام پلاؤں۔
 تو فرشتے جواب میں کہیں گے :

إِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا آخَذُوا بَعْدَكَ .
 آپ نہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد آپ کے مکمل دین میں
 کیا کیا نئی باتیں اور بدعات جاری کر دی تھیں۔
 آپ نے فرمایا :

فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ
 ۞ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ . (بخاری جلد ۲ صفحہ ۲۶۵)
 میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے ایک نیک بندے نے کہی ہوگی کہ
 جب تک میں ان میں موجود رہا تھا اس وقت تک میں ان پر نگران رہا اور

جب تو نے مجھے اٹھالیا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان اور نگران تھا۔

مائدہ کا اُترنا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کے اکشر حصوں پر میں نے روشنی ڈالی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پیش آنے والا ایک اہم واقعہ بیان نہیں ہو سکا۔ جو اتنا اہم ہے کہ پوری ایک سورۃ کو اس کے نام سے موسوم کیا گیا۔۔۔ یعنی نزولِ مائدہ (دستر خوان)

میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ جنہیں حواری کا لقب عطا ہوا انتہائی جاہل، راسخ العقیدہ اور صادق الایمان لوگ تھے۔۔۔ یہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔

انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی :

کہ اللہ رب العزت غیب سے (یعنی آسمانوں سے) ایک دسترخوان اتار دے تاکہ ہمیں دین حق کی صداقت و حقیقت کا عین الیقین ہو جائے۔۔۔ اور اس طرح ہم روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو کر۔۔۔ بے فکری اور اطمینان قلب سے اپنے اللہ کی یاد اور دین حق کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہیں۔

﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ (۵ : ۱۱۲)

اے عیسیٰ ابن مریم کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان اتارے (یعنی ہماری روزی اور غذا کے لیے آسمان سے غیبی سامان کر دے)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اور حواریوں کو بھجایا :

﴿اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ مَرْغُوبِينَ﴾ (۵ : ۱۱۲)

اگر تم ایماندار ہو تو ایسی فرمائشیں نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔

جواب میں حواری کہنے لگے :

﴿قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَتَكُونَنَّ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (۵: ۱۱۳)

ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں (اور روزی کی فکر سے مطمئن ہو جائیں، اور ہمارے دل اطمینان پکڑیں) اور ہم جان لیں (حق انیس کے ساتھ) کہ آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ حق اور سچ تھا اور اس پر ہم گواہ ہو جائیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا بڑھتا ہوا اصرار دیکھا تو اپنے رب کے حضور التجا کی :

﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (۵: ۱۱۴)

اے اللہ ! اے ہمارے پروردگار ! ہم پر بھرا ہوا دسترخوان آسمان سے اتار دے جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید قرار پائے اور تیری طرف سے فضل و کرم کی نشانی ہو اور ہمیں روزی دے تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

اس دعا کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا :

﴿إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ عَذَابًا لَا أَعْدِيهِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (۵: ۱۱۵)

بے شک میں تمہارے لیے دسترخوان اتار دوں گا، مگر جو شخص اس کے بعد بھی (راہِ حق سے) انکار کرے گا، میں اسے ایسی سزا دوں گا۔۔۔ میں اسے ایسے عذاب دوں گا کہ وہ سب عذاب تمام دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا۔
بعض مفسرین جن میں مجاہد اور حسن بصری تابعی بھی شامل ہیں۔۔۔ ان کا خیال ہے کہ یہ دسترخوان نہیں اتارا گیا۔

اللہ رب العزت نے سخت لہجہ میں جس شرط کے ساتھ اس کے نزول کو

مشروط کر دیا تھا۔۔۔۔۔ دسترخوان کے نزول کے خواہش مند لوگوں نے خوف کے مارے اپنی التجا اور خواہش کو داپس لے لیا۔

اور کچھ مفسرین جن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں۔۔۔۔۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دسترخوان اتارا گیا تھا۔۔۔۔۔ جمہور علماء امت کا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ دسترخوان کھانوں سے بھرا ہوا۔۔۔۔۔ فرشتے لے کر اترے تھے۔۔۔۔۔ صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ مسلسل چالیس دن تک اترتا رہا۔۔۔۔۔ پھر اترنا بند ہو گیا۔

بند ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حکم یہ ہوا تھا کہ غریب، فقیر اور مسکین اور مریض لوگ اس دسترخوان سے کھائیں گے۔

دولت مند اور صحت مند لوگ نہ کھائیں۔۔۔۔۔ مگر چند دنوں کے بعد لوگوں نے اس حکم کی خلاف ورزی شروع کر دی۔

دسترخوان پر چنے ہوئے آسمانی کھانے تلی ہوئی مچلی، تر و تازہ اور ذائقہ دار پھل اور طرح طرح کے کھانے۔۔۔۔۔ بھلا اسے دیکھ اور سوئگمہ کے کون صبر کر سکتا تھا؟۔

انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی شروع کر دی۔
اللہ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ اسے کل کے لیے ذخیرہ نہیں بنانا۔۔۔۔۔
انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے دسترخوان اتارنے کا یہ سلسلہ بند کر دیا۔

آخر میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلیہ مبارک
خلیہ مبارک کے بارے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معراج کے سفر میں میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔

میں نے انہیں دیکھا کہ ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ و سپید تھا۔۔۔ ہال
کاندھوں تک لٹکے ہوئے اور بدن ایسا صاف اور شفاف تھا معلوم ہوتا تھا ابھی
غسل کر کے نکلے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ کوئی بہن۔۔۔ نہ والد نہ چچا
نہ دادا۔۔۔ ساری زندگی انہوں نے شادی بھی نہیں کی۔۔۔ نہ بیوی نہ اولاد۔۔۔ نہ
سر نہ داماد۔۔۔ تمام عمر انہوں نے رہنے کے لیے مکان تک نہیں بنایا۔۔۔ وہ
شہر شہر اور گاؤں گاؤں اللہ کے دین کی دعوت دیتے اور توحید کا پیغام سناتے اور
جہاں رات آجاتی وہاں مسلمان آرام و راحت کے بغیر رات گزار دیتے۔

چونکہ حضرت عیسیٰ کے والد، چچا، بھوپھی، دادا، بیوی، بچے، سر، اور داماد
نہیں تھے اس لیے ان کی سیرت میں ان رشتوں سے حسن سلوک کے بارے
راہنمائی نہیں ملتی۔۔۔ پھر حضرت عیسیٰ کی سیرت۔۔۔ زندگی گزارنے کے حالات
۔۔۔ رشتے داروں سے سلوک کے اصول محفوظ نہیں ہیں کہ ان کے ماتے
والوں کے لیے نمونہ بنیں اور ماتے والے سیرت عیسیٰ کے موضوع پر اجتہاد
کر کے عوام کے سامنے حضرت عیسیٰ کی سیرت کے واقعات بیان کریں۔۔۔ اسی
لیے دنیا بھر کے عیسائی ۲۵ دسمبر کو میلادِ مسیح کے پروگرام کرتے ہیں۔۔۔ میلادِ مسیح
مناتے ہیں۔۔۔ یہ عیسائیوں کی مجبوری ہے کہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ کی سیرت
پر کہنے کے لیے کچھ محفوظ نہیں۔ اس لیے وہ اپنے پیغمبر کا میلاد منا کر خوش ہو جاتے
ہیں۔۔۔ مگر میری یہ مجبوری نہیں ہے۔ کیونکہ میرے پیغمبر کی زندگی اور سیرت کا
ایک ایک لمحہ بلکہ میرے پیغمبر کی ادائیں تک حدیث و سیرت کی کتابوں میں محفوظ
ہیں۔ اس لیے میں میلاد النبی کے عنوان کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ سیرت النبی
صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت اور مفید عنوان پسند کرتا ہوں۔

وما علینا الا البلاغ المبین

سیرت خاتم الانبیاء ﷺ



نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنًا بَعْدَ قَاعُودٍ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ
مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ ۖ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۚ قَالُوا ۖ أَقْرَرْنَا
ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾

(سورۃ آل عمران ۳: ۸۱)

اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد و اقرار لیا کہ جو کچھ بھی
میں نے تمہیں عطا کیا۔۔۔ کتاب اور علم و دانائی کی باتیں پھر آئے تمہارے
پاس ایک رسول جو تصدیق کرنے والا ہو اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے تو تم
اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد و نصرت بھی کر دو گے۔۔۔ اللہ نے کہا
کیا تم نے اقرار کیا اور میرا عہد اور وعدہ اس شرط پر قبول کیا۔۔۔ نبیوں نے
جواب میں کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے کہا اب تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے
ساتھ گواہ ہوں۔ پھر جو کوئی اس عہد سے پھر جائے گا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔

(صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

سامعین گرامی قدر! میں نے ابوالبشر، مسجود ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیل میں آنے والے آخری پیغمبر۔۔۔۔ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک آنے والے ایسے انبیاء کا تذکرہ۔۔۔۔ جمعۃ المبارک کے خطبات میں کیا ہے۔۔۔۔ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔
اب میں چاہتا ہوں کہ اس پیغمبر اور نبی کا تذکرہ کروں جو صرف نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے۔۔۔۔ ایسے رسول کا تذکرہ کروں جو صرف رسول نہیں ہے، خاتم الرسل ہے۔۔۔۔ جو شفیع المذنبین ہے۔۔۔۔ رحمۃ للعالمین ہے۔۔۔۔ صاحب شہر آن بھی ہے اور صاحب معراج بھی۔۔۔۔ ساقی کوثر بھی ہے اور لواء احمد کا حامل بھی۔۔۔۔ مقام محمود کا دولہا بھی۔۔۔۔ اور کائنات کا سربراہ بھی۔۔۔۔ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔

میں کوشش کروں گا کہ اپنے آقا اور اپنے محبوب پیغمبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارک کے اہم اور ضروری واقعات کو ترتیب وار بیان کروں۔۔۔۔ اور آپ کے حالات زندگی کو بیان کرتے ہوئے موضوع روایات، من گھڑت واقعات، بے سرو پا قصوں اور مجہول باتوں سے بچتے ہوئے قرآن و حدیث۔۔۔۔ اور تاریخ و سیرت کے مستند حوالوں کا سہارا لوں۔

امام الانبیاء، خاندان، والدین یہ بات ذہن میں رکھیے کہ
اللہ کے پیغمبر اور نبی بڑے اونچے اور عالی نسب ہوتے ہیں۔

امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا:

بے شک اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیلؑ کو چنا۔۔۔۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ سے قریش کو برگزیدہ بنایا۔ اور قریش سے بنو ہاشم کا

انتخاب فرمایا، اور بنو ہاشم سے غمخ کو چن لیا۔

(مسلم باب فضل نسب النبی، البدایہ والنہایہ جلد ۲ صفحہ ۲۵۶)
 قصیر روم کے دربار میں جب ابوسفیان (اسلام قبول کرنے سے پہلے)
 پیش ہوئے۔۔۔۔۔ جب قصیر روم نے امام الانبیاء ﷺ کے نسب کے
 بارے میں پوچھا تو ابوسفیان نے جواب میں کہا:

هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ

وہ ہم میں بڑے نسب والا ہے۔

آپ کے والد محترم عبداللہ۔۔۔۔۔ عبدالطلب کی تمام اولاد میں
 لاڈلے اور چہیتے تھے۔۔۔۔۔ ان کی شادی وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے
 ہوئی جو حسن و جمال میں اور عفت و پاکدامنی میں بے مثل اور عظیم النظیر تھیں۔
 آپ کے والد محترم آپ کی پیدائش سے تقریباً چھ ماہ قبل ایک تجارتی سفر
 کے دوران۔۔۔۔۔ مدینہ طیبہ میں انتقال کر گئے۔۔۔۔۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مدینہ
 سے ۲۳ میل کی مسافت پر ایک جگہ ہے ”ابواء“ ان کا انتقال وہیں ہوا ہے۔

(پیدائش سے پہلے والد والا سہارا اللہ رب العزت نے لے لیا۔۔۔۔۔
 اس لیے کہ بے سہاروں کا سہارا وہی بن سکتا ہے جس کی زندگی خود بھی بے
 سہارا رہ چکی ہو۔۔۔۔۔ یتیموں کا خیال وہی کر سکتا ہے جس نے خود یتیمی کے دن
 دیکھے ہوں۔)

ولادت باسعادت

ربیع الاول کا مقدس مہینہ تھا۔۔۔۔۔ اور
 پیر کا دن تھا۔۔۔۔۔ اور صبح کا سہانا وقت

تھا کہ سرزمین مکہ۔۔۔۔۔ مبارک زمین کے ایک انتہائی محترم قبیلہ قریش (بنی ہاشم
 میں) عبدالطلب کے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر آمنہ بی بی کے بطن سے
 اکتاب رسالت اور مہتاب نبوت کا ظہور ہوا۔

آج کی مبارک گھڑیوں میں۔۔۔۔۔ وہ آیا ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے اور جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبریاں سناتے رہے۔

خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبُشْرَى عِيسَى

میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔۔۔۔۔
یعنی دعامر خلیل اور نوید میسا۔ کسی شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں اس کو ذکر فرمایا:

ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل و نوید میثا
سیرت و تاریخ کے علماء کرام کا تین باتوں پر
تاریخ ولادت مکمل اتفاق ہے۔۔۔۔۔ پہلی بات یہ ہے کہ

آپ کی ولادت کا سال عام الفیل تھا۔۔۔۔۔ یعنی وہ سال جس سال ابراہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی۔

اور دوسری بات یہ کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔۔۔۔۔ اور تیسری بات یہ کہ پیدائش کا دن دوشنبہ یعنی پیر کا دن تھا۔

(دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد ۲ صفحہ ۲۱۱، مسلم)

مگر اس بات میں اختلاف ہے کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی۔۔۔۔۔
عوام میں ۱۲ ربیع الاول مشہور ہے۔ مگر تحقیقی لحاظ سے یہ قول کمزور ہے۔
اکثر علماء نے ۸ ربیع الاول کا قول ذکر کیا ہے۔

(زر قانی جلد ۱ صفحہ ۱۳۱)

مگر سب سے زیادہ صحیح اور مستند قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ۹ ربیع الاول کو ہوئی ہے۔

مشہور و معروف ہیئت دان اور ماہر فلکیات محمود پاشا نے حساب لگا کر
۹ ربیع الاول کی تاریخ کو صحیح قرار دیا ہے۔

تاریخ ولادت میں اختلاف کیوں؟ سامعین گرامی قدر !

آپ نے سن لیا کہ
امام الانبیاء ﷺ کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے۔۔۔۔۔
۸ ربیع الاول۔۔۔۔۔ ۹ ربیع الاول۔۔۔۔۔ ۱۲ ربیع الاول، یا سترہ ربیع الاول۔۔۔۔۔
شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے غنیۃ الطالبین میں ایک قول ۱۰ محرم کا
نقل فرمایا ہے۔

اگر اصحاب رسول کوشش کرتے تو آپ کے میلاد اور پیدائش کی
تاریخ کو متعین کر سکتے تھے۔۔۔۔۔ آپ کی رضاعی والدہ، حضرت حلیمہ سعدیہ
رضی اللہ عنہا زندہ تھیں۔۔۔۔۔ آپ کی اولین دایہ اور آپ کی والدہ کی لونڈی اور
خادمہ ام ایمن رضی اللہ عنہا بقید حیات تھیں۔۔۔۔۔ آپ کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا زندہ
تھیں۔۔۔۔۔ صحابیہ کرام ان سے پوچھ سکتے تھے۔۔۔۔۔ تحقیق کر سکتے تھے۔۔۔۔۔ مگر
اصحاب رسول نے ایسی گفتیش اور جستجو اور تحقیق نہیں کی۔۔۔۔۔ کیوں؟ اس لیے
کہ ان کی نگاہوں میں اہمیت میلادِ نبی کی نہیں تھی۔۔۔۔۔ رسالت کی تھی۔۔۔۔۔ اگر
آپ کا میلاد منانا۔۔۔۔۔ میلاد پر جشن اور عید کا اہتمام کرنا۔۔۔۔۔ جلوس میلاد
نکالنا ضروری ہوتا۔۔۔۔۔ دین کا حصہ ہوتا تو اصحاب رسول آپ کی تاریخ پیدائش
متعین کرنے اور معلوم کرنے کی جستجو اور کوشش کرتے۔۔۔۔۔ مگر انہوں نے
ایسا نہیں کیا۔ اس لیے کہ اصحاب رسول کے نزدیک اہمیت میلادِ النبی کی نہیں
تھی بلکہ سیرت النبی کی تھی۔

اس سلسلہ میں دوسری بات ذرا توجہ اور غور سے سنئے گا۔

امام الانبیاء ﷺ نے زندگی کے آخری لمحات میں دعا مانگتے

ہوئے مندرمایا :

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يَّعْبَدُ

اے میرے اللہ ! میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی پوجا پاٹ

کی جائے۔

(آپ کی اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قبر کی پوجا پاٹ شروع

ہو جائے۔۔۔ اس پر سجدے ہونے لگیں، طواف کیے جانے لگیں، دیکھیں اترنے

لگیں، عرضیاں لکھنے لگیں، پکار ہونے لگے۔۔۔ وہ قبر چاہے امام الانبیاء

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی کیوں نہ ہو۔۔۔ وہ بت بن جاتی ہے۔)

اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔۔۔ اور آپ کی

قبر منور کو شرک سے اور شرکیہ افعال سے محفوظ فرمالیا۔۔۔ میں کہتا ہوں جس

طرح اللہ رب العزت نے آپ کی قبر منور کو شرک سے محفوظ فرمادیا، اسی طرح

اللہ رب العزت نے آپ کے پیدائش کے دن کو مخفی رکھ کر بدعات و

خرافات سے محفوظ مندرمایا۔

آپ کی پیدائش کے ساتویں دن آپ کے دادا

عبدالمطلب نے آپ کا حقیقہ کیا، اور آپ کا نام

اسم گرامی

”محمد“ رکھا۔۔۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواب میں عبدالمطلب کو

بتایا گیا تھا کہ اپنے نومولود یتیم پوتے کا نام ”محمد“ رکھیں۔ عبدالمطلب نے تو اس

امید پر ”محمد“ نام رکھا

رَجَاءً اَنْ يُحَمَّدَ۔۔۔۔۔ شاید دنیا میں اس کی تعریف و توصیف ہو

۔۔۔ مگر وہ واقعی اسم بامستی ہوئے کہ جتنی تعریف و توصیف ان کی ہوئی اتنی

تعریف و توصیف کسی اور کی نہیں ہوئی۔۔۔۔۔ آسمان پر اللہ نے جس کی تعریف کی

۔۔۔۔۔ ملائکہ نے جس کی تعریف کی۔۔۔۔۔ انبیاء کرام نے جس کی تعریف کی

دوست جس کی تعریف کریں اور دشمن بھی جس کی تعریف کریں۔۔۔۔۔
 اپنے بھی تعریف کریں اور پرانے بھی تعریف کریں۔۔۔۔۔ الَّذِي يُحَمَّدُ مَرَّةً
 بَعْدَ مَرَّةٍ۔۔۔۔۔ جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا ہو۔۔۔۔۔ دنیا میں بھی
 تعریفیں ہو رہی ہیں اور کل قیامت کے دن بھی اس کی تعریفوں اور عظمتوں کے
 تذکرے ہوں گے۔

آپ کی والدہ کو خواب میں بشارت دی گئی کہ اپنے نورِ نظر کا نام
 ”احمد“ رکھو۔

رضاعت استدار میں آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ پیا۔۔۔۔۔
 بخاری کتاب النکاح میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ
 مجھے ثویبہ نے دودھ پلایا۔۔۔۔۔ ثویبہ ابولہب کی لونڈی تھی۔۔۔۔۔ اسی نے جاکر
 ابولہب کو اطلاع اور خوشخبری سنائی تھی کہ تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں لڑکا
 ہوا ہے۔۔۔۔۔ اس نے کہا تھا اگر تو گھج کہہ رہی ہے تو میں نے شجر کو آزاد کیا۔
 اسی ثویبہ نے آپ سے پہلے آپ کے چچا سیدنا حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا
 ۔۔۔۔۔ اس لحاظ سے امیر حمزہ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔

عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو ابتداء ہی سے
 دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ وہاں کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان
 کی نشوونما ہو سکے اور وہ اصلی اور صحیح عربی زبان سے روشناس ہوں۔ اسی رواج
 کے تحت ہر سال بنو سعد کی بعض غرض مند عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ
 مکرمہ آیا کرتی تھیں۔

آنے والی عورتوں میں ایک خوش قسمت عورت کا نام حلیمہ تھا۔۔۔۔۔
 جس نے دودھ پلانے کے لیے محمد کو سینے سے لگایا۔۔۔۔۔ اونٹنی پر بٹھایا۔۔۔۔۔ کمزور
 اونٹنی طاقت ور ہو گئی۔۔۔۔۔ پیچھے رہ جانے والی سب سے آگے نکل گئی۔۔۔۔۔

آپؐ نے فرمایا ہاں میں بھی مکہ کے لوگوں کی بکریاں درہم و دینار کے معاوضے پر چرایا کرتا تھا۔

باکمال بچپن
تاریخ و سیرت کی کتابوں نے لکھا کہ آپؐ کا بچپن
..... اور بچپن کے حالات و عادات دوسرے بچوں
سے یکسر مختلف تھے۔۔۔۔۔ مائی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ بچپن میں آپؐ
دوسرے بچوں کی طرح اپنے کپڑوں میں بول و براز نہیں کرتے تھے۔
آپؐ ﷺ بچپن سے ہی شرم و حیا کا مجسمہ تھے۔۔۔۔۔ کبھی
برہنہ نہیں ہوئے۔

آپؐ کے چچا حضرت عباس جو عمر میں آپؐ سے دو تین سال ہی بڑے
تھے۔۔۔۔۔ ایک تعمیر کے وقت انھوں نے دیکھا کہ پتھر اٹھانے کی وجہ سے آپؐ
کے کاندھے زخمی ہو رہے ہیں۔۔۔۔۔ اس زمانے کے عربوں میں برہنگی اور ستر کا
کھل جانا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، جس طرح آج کل یورپ میں برہنگی کوئی معیوب
چیز نہیں سمجھی جاتی، ان کے کچھ قبائل تو برہنہ بیت اللہ کا طواف تک کرتے تھے۔
حضرت عباس نے ارادہ کیا کہ آپؐ کا تہبند کھول کر آپؐ کے
کاندھے پر رکھ دیں تاکہ پتھر اٹھانے میں آسانی رہے۔ مگر کنواری لڑکیوں سے
بڑھ کر شرمیلی طبیعت رکھنے والے محمدؐ یہ کب گوارا کر سکتے تھے۔۔۔۔۔ سیرت ابن
ہشام میں ہے کہ حضرت عباس نے جو نہی تہبند کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا
چاہا آپؐ کی حالت غیر ہو گئی۔ عجیب سی کیفیت آپؐ پر طاری ہو گئی کہ حضرت
عباس گھبرا گئے اور پیچھے ہٹ آئے۔

بچپن کا ایک اور واقعہ سننے کے لائق ہے۔۔۔۔۔ یہ بلوغت کے قریب
کا زمانہ ہے۔۔۔۔۔ عمر مبارک تقریباً تیرہ یا چودہ سال ہے، مکہ مکرمہ میں قریش کے
ایک گھرانے میں شادی ہو رہی ہے۔۔۔۔۔ شادی کے موقع پر رات کے وقت

رقص و سرود اور ناچ گانے اور ڈھول ڈھمکے کا انتظام ہے۔

(جیسے آج کل ہمارے ہاں دولت مندوں کے ہاں اکثر و بیشتر شادیوں کے موقع پر مجرے کا انتظام کیا جاتا ہے اور گانے بجانے والوں کو اور ناچنے والیوں کو بلایا جاتا ہے اور پھر ساری رات ان پر دولت لٹائی جاتی ہے اور داد عیش دی جاتی ہے۔)

آپ کے کچھ دوستوں نے آپ کو بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار کر لیا۔۔۔ آپ فرماتے ہیں کہ۔۔۔ محفل لہو و لعب۔۔۔ کھیل تماشہ اور ناچ گانا شروع ہونے سے پہلے مجھ پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ میں وہیں کہیں سو گیا اور جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔۔۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ رات بھر وہاں کیا ہوتا رہا؟۔

سامعین گرامی قدر! امام الانبیاء ﷺ کے بچپن **شباب و جوانی** اور لڑکپن کے حالات و واقعات آپ نے سنے۔۔۔ اللہ رب العزت کی نگرانی میں آپ پر دان چڑھے۔۔۔ معصوم بچپن کتنا اجلا اور اجلی ہے۔ سبحان اللہ

شرم و حیا کا پیکر، گندی اور رذیل باتوں سے اجتناب اور مکروہ محفلوں سے کنارہ کشی۔۔۔ اس حال میں آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ تاریخ و سیرت کی کتب کے مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام الانبیاء ﷺ اس حال میں جوان ہوئے کہ آپ اپنی پوری قوم میں انسانیت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ۔۔۔ اخلاق کے لحاظ سے سب سے اولیٰ۔۔۔ حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے مکرم۔۔۔ خاندانی وجاہت کے لحاظ سے محترم۔۔۔ ہمسائیگی کے لحاظ سے سب سے بہترین۔۔۔ حلم و بردباری کے اعتبار سے سب سے عظیم۔۔۔ اخلاق میں ممتاز۔۔۔ بد اخلاقی اور غلیظ کاموں سے کوسوں دور تھے۔۔۔ اپنی امانت و دیانت، صدق و راست بازی،

تھمکل و بُردباری، شرافت و حیار کی وجہ سے پوری قوم آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتی تھی۔

مکہ کا پورا معاشرہ بت پرست تھا۔۔۔ بتوں کے آگے سجدہ ریزیاں عین دین بھی جاتی تھیں۔۔۔ اپنے معبودوں کو شفع غالب سمجھ کر پکارا جاتا تھا۔۔۔ اس شرک زدہ اور متعفن ماحول میں آپ کا دامن شرک کی آلودگیوں سے پاک رہا۔۔۔ آپ نے کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی۔۔۔ آپ کا مزاج ہمیشہ سے موصدانہ رہا۔

تجارت اور نکاحِ خدیجہ رضی آپ اپنی عمر کی پچیس متزلیں طے کر کے عین جوانی کے جوہن پر تھے کہ

میدان تجارت میں قدم رکھا۔۔۔ جو شخص بچپن ہی سے اپنی شرافت و دیانت اور صداقت و امانت میں پوری قوم سے ممتاز رہا ہو۔۔۔ جو محمدؐ ابتداء سے ہی وعدے کا پختہ اور قول کا سچا رہا ہو۔۔۔ حلم و تھمکل کا پیکر رہا ہو۔۔۔ اس محمدؐ نے جب تجارت کے میدان میں قدم رکھا تو آپ کی امانت داری، دیانت داری، صداقت و راست گوئی۔۔۔ تجارت کے اسرار و رموز کو سمجھنا۔۔۔ تجارت میں پختہ کاری و ترقی۔۔۔ اس کا چرچا مکہ مکرمہ میں ہونے لگا۔

آپ کی ان خوبیوں اور ترقیوں کا علم عرب کی ایک مالدار تاجرہ خاتون خدیجہ بنت خویلد کو ہوا تو انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ میرا مال تجارت لے کر آپ شام جائیں اور منافع میں شریک ہوں۔

شام کے اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔۔۔ نبی اکرم ﷺ دوسرے تمام تاجروں سے زیادہ منافع کما کر واپس تشریف لائے۔۔۔ حضرت خدیجہ یہ دیکھ کر بہت مسرور ہوئیں، مگر انہیں سب سے زیادہ خوشی اپنے غلام میرہ کی زبانی۔۔۔ آپ کے اوصاف حمیدہ،

کردار کی بلندی، صداقت و امانت، معاملہ فہمی۔۔۔۔۔ حق گوئی کے بارے میں سن کر ہوئی۔

اپنے غلام کی زبانی آپ کی تعریف و توصیف سن کر حضرت خدیجہؓ نے آپ سے نکاح اور شادی کی درخواست کی جو آپ اپنے سرپرستوں سے مشورہ کرنے کے بعد قبول کر لی۔ حضرت خدیجہؓ کے بطن سے اللہ نے آپ کو چار بیٹیاں اور دو بیٹے عطا فرمائے۔

بیت اللہ کی تعمیر اور نصب حجر اسود سیدہ خدیجہؓ سے نکاح اور شادی فرمائے تقریباً دس سال ہو گئے تھے اور آپ کی عمر مبارک تقریباً پینتیس سال ہو چکی تھی کہ سیلاب کے ایک ریلے سے بیت اللہ کرنے کے قریب ہو گیا۔

صنادید شمشیر کا مشورہ ہوا کہ بیت اللہ کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔۔۔۔۔ اس کے لیے چندے کی اپیل کی گئی۔۔۔۔۔ مگر مشرکین مکہ نے چندہ کی اپیل کرتے ہوئے۔۔۔۔۔ ایک شرط بڑی عجیب لکائی جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے کسی کونے کھدرے میں خوفِ خدا کی رمقیں موجود تھیں۔

طبقات ابن سعد جلد ۱ صفحہ ۹۴ میں ہے کہ مشرکین مکہ کے مشورے میں طے پایا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے پاکیزہ اور حلال کھائی میں سے خرچ کیا جائے۔۔۔۔۔ چوری چکاری، ڈاکا زنی، غصب اور غبن اور دوسرے حرام طریقوں سے کمائے ہوئے مال کا ایک پیسہ بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے۔

بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے حجر اسود کے نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلے کا مطالبہ یہ تھا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر فٹ کرنے اور رکھنے کی سعادت ہمارے قبیلے کے حصے میں آنی چاہیے۔۔۔۔۔ ہر قبیلے کے نوجوان سینے تان کر

سامنے آگئے۔۔۔ قریب تھا کہ تلواریں میانوں سے باہر نکلتیں کہ ایک قریشی سردار اور رئیس ابوامنیہ بن مغیرہ نے تجویز دی کہ کل جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے اس کو اپنا ثالث اور حکم تسلیم کر لیا جائے۔

دوسرے دن دیکھا گیا کہ سب سے پہلے آنے والے عبداللہ کے درتیم اور آمنہ کے نورِ نظر ٹھہرے۔۔۔ قریش پہلے ہی سے آپ کی خوبیوں اور عاداتِ حسنہ سے باخبر تھے۔۔۔ آپ ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ چنانچہ جونہی مشریش کے سرداروں کی نظریں آپ پر پڑیں تو بے ساختہ پکار اٹھے :

هَذَا مُحَمَّدٌ الْاَمِينُ رَضِينَا هَذَا مُحَمَّدٌ الْاَمِينُ

یہ تو محمدِ امین ہیں ہم سب محمدِ امین پر راضی اور خوش ہیں۔

اب ہر شخص منتظر تھا کہ عبداللہ کا درتیم کیا فیصلہ کرتا ہے۔۔۔ یا تو خود حجرِ اسود نصب کریں گے۔۔۔ یا کسی شخص کو نامزد کریں گے۔

مگر آپ نے انتہائی دل نشین، خوبصورت اور مدبرانہ فیصلہ فرمایا۔۔۔ اپنی چادر بچائی، اس پر حجرِ اسود کو رکھا۔۔۔ اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ اس چادر کا ایک ایک حصہ اور گوشہ تمام لیں اور جہاں حجرِ اسود کو نصب کرنا ہے وہاں تک لے چلیں۔۔۔ پھر فرمایا تم سب مجھے حجرِ اسود کے نصب کرنے کے لیے وکیل بنا دو۔۔۔ وکیل کا فعل چونکہ موکل ہی کا فعل ہوتا ہے، لہذا سب نے اس کو منظور کر لیا اور آپ نے سب کی طرف سے حجرِ اسود کو اپنے دستِ مبارک سے اس کے مقام پر رکھ دیا۔

آپ کے اس حکیمانہ فیصلہ سے اور خوبصورت تدبیر سے ایک الجھی ہوئی دُور سُجھ گئی۔۔۔ لڑائی اور خونریزی کی کیفیت اور حالتِ امن و امانی میں بدل گئی۔۔۔ قریش کے قبائل کا آپس میں غصہ اور نفرت۔۔۔ اتحاد و اتفاق میں

بدل گیا۔۔۔۔۔ ہر شخص آپ کے مدبرانہ اور خوبصورت فیصلہ کی داد دیتے ہوئے آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہو گیا۔

عرب کی اعتقادی اور عملی حالت آپ نے مکہ کے جس ماحول میں اور جس

معاشرے اور دور میں بچپن اور جوانی کے دن گزارے تھے۔۔۔۔۔ وہ معاشرہ عقائد سے لے کر اعمال تک۔۔۔۔۔ سیاست سے لے کر حکومت تک اور معاشرت سے لے کر معاملات تک انتہائی استراور گھٹیا اور رذیل تھا۔

عقائد کے معاملے میں وہ اتنے نیچ اور رذیل تھے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں اور لکڑیوں کے مجسمے، مورتیاں اور تصویریں بناتے تھے۔۔۔۔۔ اور انبیاء اور اولیاء سے ان کو منسوب کر دیتے تھے۔

یہ حضرت ابراہیمؑ کا بت ہے۔۔۔۔۔ یہ حضرت اسماعیلؑ کی مورتی ہے۔۔۔۔۔ یہ ہبل کا مجسمہ ہے۔۔۔۔۔ یہ لات کی تصویر ہے۔۔۔۔۔ پوجا اور عبادت اور پکار اور سجدے اور نذر و نیاز بظاہر بت اور مورتی کے سامنے ہوتے مگر یہ ساری تعظیمن ان انبیاء اور نیک بندوں کے لیے ہوتیں جن کے نام پر وہ بت اور وہ تصویریں بنائی جاتیں۔

(احد کے میدان میں البوسفیان نے ”اعل ہبل“ کا نعرہ لگا کر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور دنیا کے پہلے شہید ہابیل کو پکارا تھا۔۔۔۔۔ یہی ہابیل کا نام بدلتے بدلتے ہبل میں ڈھل گیا تھا۔)

عقائد کے معاملے میں اتنے گھٹیا اور نیچ تھے کہ سفر میں ہوتے تو ستو کو گھول کر اس کی ایک مورت بنا لیتے اور پھر اس کی پوجا پاٹ کر لیتے۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر کے بعد بھوک ستاتی تو معبود کو ہی گھول کر پی جاتے۔

وہ جانوروں کو بتوں کے آستانوں پر جا کر بطور نذر و نیاز کے ذبح کرتے

تھے اور شوق و رغبت سے ان کا گوشت کھایا کرتے تھے۔

(بخاری کتاب مناقب الانصار)

شرک و کفر اور اعتقادی غرابیوں کے علاوہ اس معاشرہ کے رہنے والے لوگوں میں بے شمار عملی غرابیاں اور فساد بھی موجود تھے۔

مشرکین میں کچھ قبائل ایسے بھی تھے جو بیت اللہ کا طواف حرمیں حالت میں کیا کرتے تھے۔۔۔۔۔ ان کے مرد اور ان کی عورتیں اپنے جسم کے تمام کپڑے بیت اللہ سے باہر اتار دیتے اور ننگے بیت اللہ کا طواف کرنا اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے۔

انھیں شیطان نے یہ ٹپی پڑھائی تھی کہ جسم کے کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو لہذا گناہ والے کپڑے بیت اللہ میں لے جانا بیت اللہ کی توہین ہے۔
(جیسے آج ہمارے دور کے کچھ نادانوں کو یہ ٹپی پڑھائی گئی کہ تم پلید ہو اس لیے اللہ رب العزت تمھاری نہیں سُناتا۔۔۔۔۔ انھیں پڑھایا تمھارے کپڑے پلید ہیں اور انھیں پڑھایا کہ تم خود پلید ہو۔)

عملی حالت مشرکین عرب کی یہ تھی کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔۔۔۔۔ سود کو وہ تجارت و سوداگری کی طرح حلال سمجھتے تھے۔۔۔۔۔ زنا ان کے ہاں فیشن کا درجہ اختیار کر گیا تھا۔۔۔۔۔ لوٹ مار اور ڈاکا زنی ان کی وطیرہ تھا۔۔۔۔۔ چوری چکاری اور رہزنی عام تھی۔۔۔۔۔ سوتلی ماں اور سوتلی بہنوں کو وراثت میں لے کر اپنے بیوی بنالینا ان کے نزدیک کوئی عیب نہیں تھا۔۔۔۔۔ معمولی باتوں پر لڑائیاں اور کشت و خون پرفخز کرتے تھے۔۔۔۔۔ غریبوں پر ظلم اور ان کے حقوق کو پامال کرنا ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔۔۔۔۔ عورتوں پر ظلم و زیادتی۔۔۔۔۔ وراثت سے محرومی۔۔۔۔۔ اور طلاق کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی۔

ایسے ابرار اور ینچ ماحول میں عبد اللہ کے در یتیم نے اپنی جوانی کے ایام

قابلِ رشک انداز میں گزارے۔۔۔۔۔ تمام زندگی شرک اور بت پرستی اور غیر اللہ کی نیاز سے دور رہ کر گزاری۔

ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا:

کیا آپ نے کبھی بت پرستی کی ہے؟

آپ نے فرمایا:۔۔۔۔۔ کبھی نہیں

پھر پوچھا گیا:

کیا آپ نے کبھی شراب پی ہے؟

آپ نے جواب دیا:۔۔۔۔۔ کبھی نہیں۔

(خصائص کبریٰ جلد ۱ صفحہ ۸۹)

مشرکین مکہ کی یہ ابتر حالت۔۔۔۔۔ شرک و کفر

اور بد اعمالیاں یہ سب کچھ آپ کے سامنے

خلوت پسندی

تھا۔۔۔۔۔ مگر ان کی اصلاح کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی۔۔۔۔۔ طبیعت بے چین

رہتی مگر آپ کا کوئی بس نہ چلتا۔۔۔۔۔ قاعدہ ہے کہ جب سلیم الفطرت انسان برائی

کو دیکھے اور پھر اسے دور کرنے پر قادر نہ ہو۔۔۔۔۔ تو وہ چاہتا ہے کہ کم از کم

اپنے آپ کو برے اثرات سے الگ رکھے۔۔۔۔۔ یہ وہ چیز تھی جس نے آپ

کو غارِ حرا میں خلوت نشینی کی راہ دکھائی۔۔۔۔۔ آپ کے روز و شب غارِ حرا میں

اللہ رب العزت کی عبادت اور ذکر میں بسر ہونے لگے۔

یہ غار مکہ مکرمہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے۔۔۔۔۔ راستہ اتنا

دنوار اور مشکل ہے کہ جوان آدمی کے لیے بھی وہاں تک پہنچنا دشوار ہے۔۔۔۔۔

یہ تین میل تیس میل سے بھی کھٹن محسوس ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ غار چار گز لمبا اور

پونے دو گز چوڑا ہے۔

گھر سے کچھ سستو اور پانی ساتھ لیتے اور غارِ حرا میں پہنچ جاتے اور

جب تک کھانے پینے کا سامان ختم نہ ہوتا گھر تشریف نہ لاتے۔
غارِ حرا کی یہی خلوت کی زندگی ہے جسے قرآن نے وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ
تعبیر کیا ہے۔۔۔۔۔ ضَالًّا کا لفظ ہدایت کے مقابلے میں آتا ہے۔۔۔۔۔ مگر میں
ضَالًّا کا معنی گم راہ کرنے کو ادب کے خلاف سمجھتا ہوں۔

عرب کے لوگ کہتے ہیں ضَلَّ الْمَاءُ فِي اللَّيْلِ۔۔۔۔۔ پانی دودھ میں گم
ہو گیا۔۔۔۔۔ پانی میں اپنا وجود مٹا دیا۔۔۔۔۔ اور ضَالَّةً اس کو کہتے ہیں جو گم
ہو گئی ہو۔

ان باتوں کو سامنے رکھ کر معنی کرنا چاہتا ہوں :

وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ آپ نبوت کے عطا ہونے سے پہلے
کھوئے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ حیرانی کے عالم میں تھے۔۔۔۔۔ مجھ تک پہنچنے کے لیے
سرگرداں تھے۔۔۔۔۔ فہدٰی میں نے اپنے تک پہنچنے کا آپ کو راستہ دکھا دیا۔
آپ کی عمر مبارک چالیس سال کی سرحد کو چھو رہی تھی کہ آپ کو بچے
اور درست خواب دکھائی دینے لگے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں :

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء رویائے صالحہ (سچے خواب)
سے ہوئی جو خواب بھی آپ رات کو دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح پورا ہو کر رہتے

(صحیح بخاری باب کیف بدء الوحی)

غارِ حرا میں خلوت نشینی

تاجِ نبوت درتیم کے سر پر تیسرا سال تھا۔۔۔۔۔

رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا۔۔۔۔۔ آپ کی عمر چالیس سال چھ ماہ بارہ دن
تھی۔۔۔۔۔ کہ رحمت الہی متوجہ ہوئی اور اس نے چاہا کہ شرک و کفر اور جہالت کی
کالی چادر کا اندھیرا اب دور ہو۔۔۔۔۔ صبح کی روشنی چمکے۔۔۔۔۔ آپ غارِ حرا سے

مصدق ذر و عبادت تھے کہ اچانک آپ کے سامنے جبریل امین نمودار ہوئے اور کہا: اقْرَأْ۔۔۔۔۔ پڑھیے۔

آپ نے جواب میں فرمایا۔۔۔۔۔ مَا أَنَا بِقَارِئٍ۔۔۔۔۔ میں پڑھنا نہیں جانتا۔۔۔۔۔ میں آج تک کسی مکتب اور مدرسے میں نہیں گیا۔۔۔۔۔ میں نے قلم دوات کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔

آپ کے جواب پر اس فرشتے نے آپ کو اپنی گرفت میں لیا اور دبایا اور پھر کہا: اقْرَأْ۔۔۔۔۔ پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔۔۔۔۔ مَا أَنَا بِقَارِئٍ۔۔۔۔۔ میں پڑھنا نہیں جانتا۔

اس فرشتے نے پھر وہی عمل دہرایا اور وہی جملہ کہا۔۔۔۔۔ میں نے وہی جواب دیا۔

غرضیکہ تین مرتبہ یہی عمل اور یہی سوال و جواب ہوئے۔۔۔۔۔ چوتھی مرتبہ فرشتے نے کہا:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝﴾

اپنے رب کے نام کی مدد سے پڑھیے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے (فُصُوًّا) انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے آپ کا رب بہت کرم کرنے والا ہے جس نے قلم (تحریر) کے ذریعے (انسان کو) علم سکھایا۔ جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جس سے وہ ناواقف تھا۔ (سورۃ علق ۹۶: ۵-۱)

آپ نے ان پانچ آیات کو پڑھا۔۔۔۔۔ ذہن میں اتارا۔۔۔۔۔ ساتھ ہی احساس ہوا کہ ایک بہت بھاری ذمہ داری میرے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے۔۔۔۔۔ اپنی عاجزی و بے بسی کا شعور ہوا۔۔۔۔۔ اللہ کی بھٹکی ہوئی اور گم گشتہ راہ مخلوق کو پڑھنے اور پڑھانے اور سدھارنے اور راہِ راست پر لانے کی

ذمہ داری اور اس بارے میں نا آشنائی۔۔۔ بشری تقاضوں کے مطابق خوف سے
دل لرزنے لگا۔۔۔ بدن پر کپکپی اور رعشہ کی کیفیت۔۔۔ جیسے سردی سے آدمی
کانپتا ہے۔

غار سے سیدھے گھر پہنچے۔۔۔ خدیجہؓ یہ کیفیت دیکھ کر حیران اور
پریشان ہو گئیں۔۔۔ نبوت کے لبوں سے ایک ہی آواز آرہی ہے زَقْلُونِی
زَقْلُونِی۔۔۔ میرے اوپر کسل ڈالو۔۔۔ مجھے کچھ اور حاد۔۔۔ جب حالت سلسلی تو
حضرت خدیجہؓ نے حقیقت جاننا چاہی۔ آپؐ نے جواب میں فرمایا: نَحْشِنْتُ عَلٰی
نَفْسِیْ۔۔۔ مجھے اپنی جان کا خوف اور خطرہ ہے (کہ شاید میں وحی کے بوجھ کو
برداشت نہ کر سکوں)

حضرت خدیجہؓ نے آپؐ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا:
كَلَّا وَاللّٰهِ لَا يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرِّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ
وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ

اللہ رب العزت آپؐ کو ناکام اور نامراد نہیں کرے گا۔۔۔ اللہ آپؐ
کو غمگین اور بے بس نہیں کرے گا۔ کیونکہ آپؐ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسروں
کا بوجھ اٹھاتے ہیں ناداروں کی خبرگیری کرتے ہیں۔ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں
اور تمام معاملات میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔

حضرت خدیجہؓ آپؐ کو زبانی تسلی دینے کے بعد علامتِ تسلی کے لیے ورقہ بن
نوفل کے ہاں لے کر گئیں اور کہا ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنیے گا۔۔۔ آپؐ نے
غارِ حراء میں پیش آنے والا تمام واقعہ کہہ سنایا۔ ورقہ نے واقعہ سُنتے ہی کہا:

هٰذَا التَّامُوْسُ الَّذِیْ كَانَ یَنْزِلُ عَلٰی مُوْسٰی

یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰؑ پر وحی لے کر آیا کرتا تھا۔
کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم تجھ کو وطن

(مکہ مکرمہ) سے نکال دے گی۔

آپؐ یہ بات سن کر حیران ہوئے کہ جو لوگ مجھے صادق اور امین کے لقب سے پکارتے ہیں۔۔۔۔۔ اپنے بڑوں سے بڑھ کر میرا احترام کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اپنے بچوں سے زیادہ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ لوگ مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے۔

درقہ نے جواب میں کہا:

بے شک ایسا ہی ہوگا۔ کیونکہ جس پیغام کے لیے اللہ نے آپؐ کو منصب نبوت پر سرفراز کیا ہے اس پیغام کے لیے جو بھی بھیجا گیا قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔۔۔۔۔ اگر وہ وقت میری زندگی میں آیا تو میں پوری قوت کے ساتھ تیری حمایت کروں گا (مگر درقہ کو موت نے ٹھہلت نہ دی اور اس وقت سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔)

غیر حرام میں منصب نبوت پر سرفرازی کے بعد۔۔۔۔۔
فترتِ وحی اور سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات کے نزول کے بعد
 کچھ عرصہ کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ عرصہ کتنا تھا۔۔۔۔۔ اس میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔۔۔۔۔ چھ ماہ۔۔۔۔۔ اڑھائی سال۔۔۔۔۔ تین سال۔
 مگر صحیح بات یہ ہے کہ وحی کی یہ بندش چند دنوں کے لیے تھی۔۔۔۔۔
 بیس دن کا قول فتح الباری جلد ۱ صفحہ ۳۱۳ نے نقل کیا ہے۔

ابتداء میں آپؐ کو حکم ہوا کہ تبلیغ دین اور پیغام حق خفیہ طریقے سے ہو۔۔۔۔۔ تمام سیرت نگار اور تمام مؤرخ اس بات پر متفق ہیں کہ نبوت و رسالت کے ابتدائی تین سال تک خفیہ طریقے سے تبلیغ اسلام ہوتی رہی، جس کا مرکز دار ارقم تھا۔۔۔۔۔ مسلمان ہونے والے لوگ نمازیں بھی چھپ چھپ کر پڑھتے تھے۔ پھر تبلیغ دین کا پیغام حق سنانے کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔

اپنے قریب تر رہنے والوں کو دعوت۔۔۔ گھر والوں کو۔۔۔ برادری اور خاندان کے لوگوں کو۔۔۔ دوست و احباب کو۔۔۔ محلے والوں کو، پھر بچی والوں کو۔۔۔ پھر آگے اور آگے۔۔۔ پھر دور دور تک۔

آپ کو نبوت عطا ہونے کے چند دن بعد ہی یہ حکم دیا گیا:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ قُمْ فَأَنْذِرْ ۖ وَرَبُّكَ فَكَثِيرٌ ۚ وَثِيَابُكَ فَطَهِّرْ ۖ﴾

اے کھلی پوش اٹھ اور لوگوں کو (گمراہی کے برے انجام سے) ڈرا اور اپنے پروردگار کی کبریائی کو بیان کر اور اپنے لباس کو پاک کر۔ (المدثر ۴۳: ۴۱)

نبوت و رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد پہلا مومن کون؟
کچھ عرصہ ایسا گزرا جس میں آپ کو

عام دعوت و تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔۔۔ مگر اس کے باوجود چند خوش بخت اور سعادت مند لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ ہی شمع رسالت کے پروانے بن گئے۔ حضرت خدیجہؓ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں۔۔۔ حضرت خدیجہؓ کو یہ شرف حاصل ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلی مومنہ ہیں۔

عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہؓ ہی ایمان لائی ہوں۔۔۔ کیونکہ امام الانبیاء ﷺ نے سب سے پہلے اپنے ساتھ غارِ حرا میں پیش آنے والا واقعہ انہی کے سامنے بیان کیا تھا۔

لیکن مردوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ حضرت ابوبکرؓ، حضرت علیؓ یا حضرت زیدؓ

یہ مسئلہ کچھ اختلافی ہے۔۔۔ کچھ لوگوں کا خیال بلکہ اصرار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔

مگر امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے دولتِ ایمان سے سرفراز ہوئے۔ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ أَبُو بَكْرٍ.

مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابوبکرؓ ہیں۔

(البدایہ والنہایہ جلد ۳ صفحہ ۲۷)

تفسیر مجمع البیان جلد ۳ صفحہ ۳۳ میں مشہور شیعہ عالم علامہ طبرسی نے تحریر کیا ہے :

إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ خَدِيجَةَ أَبُو بَكْرٍ.

سیدہ خدیجہؓ کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والے ابوبکرؓ ہیں۔

امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سلسلہ کی مختلف روایات میں بڑی خوبصورت تطبیق دی ہے کہ :

آزاد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکرؓ ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ طاہرہؓ، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علیؓ اور غلاموں میں سب سے پہلے سیدنا زید بن حارثہؓ ایمان لائے۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۳ صفحہ ۲۹)

سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایمان قبول کرنے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ بغیر کسی سوچ و بچار کے۔۔۔۔۔ اور بغیر کسی کے ساتھ مشورہ کیے نبی اکرم ﷺ پر ایمان لائے۔

ادھر امام الانبیاء ﷺ نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہوں نے اسے مان لیا۔ چنانچہ آپؐ نے ارشاد فرمایا :

مَا دَعَوْتُ أَحَدًا إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ عِنْدَهُ تَرَدُّدٌ وَنَظَرٌ إِلَّا

أَبَا بَكْرٍ۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۳ صفحہ ۲۷)

میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ جھجک، تردد اور فکر کا مظاہرہ کیا، سوائے ابوبکرؓ کے۔۔۔۔۔ میں نے جو نہی ان کو ایمان کی

دعوت دی تو انھوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔
 ● سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ
 انھوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد اس کو آگے پہنچانا شروع کر دیا۔
 وہ اسلام قبول کرنے کے بعد عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن
 العوام اور سعید بن ابی وقاص کے ہاں گئے اور انھیں اسلام کی دعوت دی اور
 ایمان قبول کرنے کی ترغیب دی۔۔۔۔ اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر امام
 الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔۔۔۔ اور یہ سب حضرات
 ایمان لے آئے۔

دوسرے دن عبدالرحمان بن عوف، ابوعبیدہ بن جراح، عثمان بن مظعون
 اور ارقم بن ابی ارقم کو دعوت ایمان دی۔ اور یہ سب جلیل القدر صحابی، حضرت
 سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محنت و دعوت سے دین اسلام میں داخل ہوئے۔
 یاد رکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی وجہ سے
 نبوت کی پیڑھے مضبوط ہوئی۔ اولین ایمان لانے والوں میں صرف حضرت ابوبکر ہی
 تھے جنھوں نے تبلیغ حق اور دعوت دین کا فریضہ سرانجام دیا۔۔۔۔ ورنہ تو حضرت
 سیدہ خدیجہ ایک عورت تھی۔۔۔۔ حضرت علیؑ آٹھ سال کے کم سن تھے اور زیدؑ
 ایک غلام تھے۔۔۔۔

دعوت و تبلیغ کا یہ عمل اندر ہی اندر خفیہ طریقے سے جاری رہا۔۔۔۔
 جن خوش نصیب لوگوں کی قسمت میں تقدیر نے لکھ دیا تھا وہ ایمان قبول کر کے
 السَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ کے مرتبوں پر فائز ہوتے رہے۔۔۔۔ ان میں مکہ کے
 بااثر لوگ بھی تھے اور غریب باشندے بھی۔۔۔۔ آزاد مرد بھی تھے اور غلام
 بھی اور کچھ خوش بخت لونڈیاں بھی۔

ان میں ابوذر غفاریؓ بھی ہے۔۔۔۔ ان میں عمار یاسرؓ بھی ہے۔۔۔۔

ان کی والدہ شمیمہ بھی ہے۔۔۔۔۔ والد یاسر بھی ہے۔۔۔۔۔ پورا گھرانہ نور ایمان سے منور ہوا۔۔۔۔۔ ان میں حضرت عمرؓ کی بہن فاطمہ بنت خطاب بھی ہے۔۔۔۔۔ حضرت ابوبکرؓ کی زوجہ محترمہ اسماء بنت عیسٰی، ان میں آپؐ کی چچی حضرت عباسؓ کی بیوی ام فضلؓ بھی ہے۔

خفیہ تبلیغ اور چھپ چھپ کے دعوت کا کام کرتا۔۔۔۔۔ اور تقریباً دو سال کے قلیل عرصہ میں اتنے لوگوں کا اپنے آباء و اجداد کے مذہب و عقیدے کو چھوڑ کر اور شرک کو خیرباد کہہ کر توحید کو قبول کر لینا۔۔۔۔۔ اور اللہ رب العزت کی الوہیت و معبودیت کو اپنے دل میں بنانا۔۔۔۔۔ میرے نبیؐ کی بہت بڑی کامیابی تھی۔

جس طرح دعوت و تبلیغ کا کام اندر ہی اندر جاری تھا۔۔۔۔۔ اسی طرح قریش مکہ کی مخالفت بھی اندر ہی اندر ہو رہی تھی۔

مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ چند دنوں کا جوش ہے۔۔۔۔۔ جذباتی نوجوانوں کی جذباتی کارروائیاں ہیں۔۔۔۔۔ چند دنوں کے بعد جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا تو یہ جذباتی لوگ بلبلے کی طرح بیٹھ جائیں گے اور چند دنوں میں اسلام کا یہ پودا اپنی جڑوں سے اکڑ کر صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔

مگر اسلام کی دعوت میں۔۔۔۔۔ اور میرے نبیؐ کی تبلیغ میں وہ کشش تھی کہ جس کے کان میں توحید کا کلمہ پڑ جاتا وہ اس کے بارے سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔۔۔۔۔ پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔۔۔۔۔ یوں اسلام کا اور حق کا یہ قافلہ اور کارواں دن بدن بڑھتا رہا۔

میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر
لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا

و ما علینا الا البلاغ المبین

سیرت خاتم الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ۲



تَحْمَدُہٗ وَتُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ فَاَصْدَغَ بِمَا تُؤْمَرُوْنَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِیْنَ (حجر ۱۵: ۹۳) وَ اَنْذِرْ عَشِیْرَتَكَ الْاَقْرَبِیْنَ ۝ اَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝ (الشعرا ۲۶۴: ۲۱۵-۲۱۳) وَقُلْ اِنِّیْ اَنَا النَّذِیْرُ الْمُبِیْنُ (۸۹: ۱۵) لَقَدْ مَنَّ اللّٰہُ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ بَعَثَ فِیْہِمُ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِہِمُ یَتْلُوْا عَلَیْہِمُ اٰیٰتِہٖ وَ یُزَکِّیْہُمْ وَ یُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَۃَ ۚ وَ اِنْ کَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۲﴾

(سورۃ آل عمران ۳: ۱۶۳)

بلا شک اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان ہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ اس رسول کے آنے سے پہلے واضح اور کھلی گمراہی میں تھے۔
(صَدَقَ اللّٰہُ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ)

سامعین گرامی قدر! امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی حیات طیبہ اور مبارک زندگی کے دو حصے ہیں۔۔۔۔۔ زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو نبوت و رسالت کے

عطا ہونے سے پہلے گزارا۔۔۔۔ اور آپ کی حیاتِ طیبہ کا دوسرا حصہ وہ ہے جو آپ نے نبوت و رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد بسر فرمایا۔

یوں کہہ لیجیے کہ زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو آپ نے محمد بن عبد اللہ کی حیثیت سے بسر کیا۔۔۔۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے جو آپ نے محمد رسول اللہ ﷺ کی حیثیت سے گزارا۔

زندگی کے دونوں حصے۔۔۔۔ قبل از نبوت بھی اور بعد از نبوت بھی مصنومیت کے ساتھ بسر ہوئے۔۔۔۔ دیے بھی مصنومیت نبوت کی اولین صفات میں سے ایک وصف ہے۔

تغییر کی سیرت و کردار میں کوئی غیب اور نقص تو دور کی بات ہے۔۔۔۔ تغیر کے وجود اور جسم میں بھی کوئی غیب اور نقص اور کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ اپنے نبی کو ہر جسمانی غیب سے پاک اور منزہ پیدا کرتا ہے۔۔۔۔ تمام نبی حسین، خوبصورت اور جسمانی عیوب سے منزہ تھے۔

آپ گزشتہ خطبہ میں سن چکے ہیں کہ امام الانبیاء ﷺ ابتدائی دور کے کچھ عرصہ میں خفیہ طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔۔۔۔ جس کے نتیجے میں کچھ خوش نصیب لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔۔۔۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾۔۔۔۔ ”آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو واضح طور پر بیان کیجیے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے۔“

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کوہِ صفا پر اعلانیہ دعوت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری:

﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (سورۃ شعراء: ۲۶: ۲۱۳) ”اور اپنے

فتیری رشتہ داروں کو ڈرائے۔

اس حکم کی تعمیل میں آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلانا شروع کیا۔۔۔۔۔ اے بنی عدی، اے بنی ہاشم، اے بنی امیہ، اے بنی فہر۔۔۔۔۔ یَا صَبَاحَا۔۔۔۔۔ (یہ جملہ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جب کوئی عظیم اور عجیب واقعہ رونما ہو جاتا اور لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہوتا۔)

اور بیب و اسہ دروازہ پر پہنچ گئے۔ سب لوگ پہاڑی کے دامن میں اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا:

میں نے چالیس سال کا ایک طویل عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے۔ اس میں میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، میری تجارت، میرے معاملات، میری شادی، میری غمی، میرا بکریاں چرانا، میرا تجارت کی غرض سے سفر کرنا۔۔۔۔۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔۔۔۔۔ تمہارے اندر میرے بچپن کے دوست موجود ہیں اور تمہارے اندر میری جوانی کے ساتھی موجود ہیں۔۔۔۔۔ بچپن کے دوستوں سے اور جوانی کے ساتھیوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔۔۔۔۔ بتلاؤ تم نے چالیس سال کے اس طویل عرصہ میں مجھے کیسا پایا؟ میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ اور دھبہ دکھاسکتے ہو؟

زندگی کی سفید چادر پر لونی داغ اور دھبہ دیکھ کر وہ بے بسی سے کہنے لگا:۔۔۔
 آج میرے نبی نے اپنی نبوت کی صداقت کے لیے کوئی عملی معجزہ پیش
 نہیں فرمایا۔۔۔ آج چاند دو ٹکڑے کر کے نہیں دکھایا۔۔۔ آج کنکریوں نے کلمہ
 نہیں پڑھا۔۔۔ بلکہ آج اپنی صداقت کے ثبوت میں میرے نبی نے اپنی بے داغ
 اور معصوم زندگی کو پیش فرمایا۔۔۔ قوم کے تمام لوگوں نے جواب میں کہا:

جَزَيْتَ لَكَ مَوَارِءًا قَدْ آتَيْنَا فَيْتَكَ إِلَّا صِدْقًا
عبداللہ کے درتیم ! ہم نے بارہا تجھے آزمایا، تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا۔
اپنی صداقت کی گواہی کے بعد فرمایا :

﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

تھے۔۔۔ انہوں نے دیکھا کہ ”إِلَہ“ پر ”لَا“ کی تلوار داخل ہے اور ”إِلَہ“ کے ساتھ صرف اللہ کا استثناء ہو رہا ہے۔۔۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ اس چار لفظی دعوت کا مطلب اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ تین سو ساٹھ معبود جو بیت اللہ میں سجائے ہوئے ہیں، ان کے پلے کچے نہیں ہے۔۔۔ وہ معبود و معبود بننے کے لائق نہیں۔۔۔ وہ نذر و نیاز کے لائق نہیں۔۔۔ وہ ہماری پکاریں سن نہیں سکتے اور ہمیں نفع و نقصان پہنچانے پر وہ قادر اور مختار نہیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے حیرت و تعجب کے پلے پلے جذبات میں آکر کہا:

﴿أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾

(اس نبی نے) تمام معبودوں کا کیا ایک معبود بنالیا، یہ چیز تو بڑی عجیب ہے۔ (۵: ۳۸)

ہم چونکہ اردو دان ہیں۔۔۔ پنجابی اور پشتو سمجھتے ہیں۔۔۔ عربی سے نا بلد ہیں، اس لیے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے وظیفے بھی پڑھتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ کے ورد بھی کرتے رہتے ہیں۔۔۔ ہم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بھی پڑھتے رہتے ہیں اور قبروں، مزاروں پر سجدے بھی کرتے رہتے ہیں۔۔۔ غیر اللہ کی نیازی بھی دیتے رہتے ہیں۔۔۔ غیر اللہ کی پکاریں بھی کرتے رہتے ہیں۔

الولہب کا جواب
کوہ صفا پر آپ کے واضح پیغام تو حسب
کے جواب میں تمام مشرکین کی نمائندگی
کرتے ہوئے الولہب (آپ کا سگا چچا بھی اور پڑوسی بھی) نے پتھر اٹھا کر دے مارا۔ اور ساتھ ہی چلانے لگا:

تَبَّالْكَ سَائِرَ الْيَوْمِ إِلَهَذَا جَمَعْتَنَا (بخاری جلد ۲ صفحہ ۷۰۲)

محمد! تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔۔۔ تیری تباہی ہو، کیا تو نے اس پیغام

کے لیے ہم سب کو یہاں جمع کیا تھا؟

امام الانبیاء ﷺ حیران ہیں۔۔۔۔۔ سرے خون بہہ رہا ہے
پریشان ہیں۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟۔۔۔۔۔ صادق و امین کے
القاب سے یاد کرنے والے آج کذاب کہہ رہے ہیں۔۔۔۔۔ اپنے جھگڑوں میں
مالت اور نچ مالتے والے آج مجنون کہہ رہے ہیں۔۔۔۔۔ راستے میں پھول بچانے
والے آج کانٹے بچا رہے ہیں۔۔۔۔۔ چھاپیار کرنے والا چھاپجائے دعا دینے کے
تباہی و ہلاکت کی بد دعائیں دے رہا ہے۔

اللہ رب العزت نے فرمایا: میرے محبوب پیغمبر تو نے اپنے چچا کو
جواب نہیں دینا۔۔۔۔۔ اس نے آج تک تو آپ کو کبھی بد دعا نہیں دی۔ آج تو نے
میرا نام لیا اور میری توحید بیان کی تو بد دعا دینے لگ گیا۔

میرے محبوب پیغمبر! میرے اور تیرے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ
فرش پر تو نے میرا گلہ نہیں سہنا۔۔۔۔۔ اور عرش پر میں نے تیرا گلہ نہیں سہنا
۔۔۔۔۔ تیرے چچا کو بھی آج جواب میں دوں گا۔

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ (خود بھی) ہلاک ہو۔

دعوت میں وسعت
کوہ صفا پر واضح اور برملا اعلان اور پیغام
سنانے کے بعد امام الانبیاء ﷺ نے

برملا اور کھلے بندوں اپنی دعوت و پیغام پھنچانے کے لیے کمر کس لی۔۔۔۔۔ مکہ کی
گلیوں میں اور کوچوں میں۔۔۔۔۔ ہر میلے ٹھیلے میں جا جا کر۔۔۔۔۔ خلوت و جلوت کی
مخلوں میں۔۔۔۔۔ قریش کی مجلسوں میں۔۔۔۔۔ سوقِ عکاظ میں۔۔۔۔۔ حجازی منڈی میں
پہنچ کر اپنی چار لفظی دعوت۔۔۔۔۔ دعوتِ توحید پھنچاتے اور سناتے۔۔۔۔۔ اللہ ہی
کی الوہیت کو مانتے کی دعوت دیتے اور شرک و کفر اور بت پرستی سے روکتے۔

اکثر جگہوں پر آپ دعوت توحید سنانے کے لیے جاتے تو سردارانِ قریش آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے۔ پتھر بھی مارتے جاتے اور ساتھ ساتھ چٹا چٹا کر کہتے یہ دیوانہ ہے، جادوگر ہے۔۔۔۔۔ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین و مذہب سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔

مکہ کے قریش سردار آپ کی دعوت کے پیغام توحید کو رد کرنے کے روز بروز پھیلنے سے پریشان تھے۔۔۔۔۔ سر جوڑ کر بیٹھتے اور سوچتے تھے کہ اس شخص مختلف ہتھکنڈے کا مقابلہ کس طرح کریں۔۔۔۔۔ اس دعوت کو

اور اس پیغام کو پھیلنے سے کس طرح روکیں؟۔۔۔۔۔ انھیں احساس تھا کہ پیغام توحید دلوں میں گھر کر رہا ہے۔۔۔۔۔ عوام پہلے ہی سے محمدؐ کی ذات و شخصیت سے متاثر ہیں۔۔۔۔۔ اگر انھیں چھوٹ دی گئی اور اسی طرح یہ دعوت چلتی رہی تو ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد کا دین ختم ہو جائے گا۔

قریش کے معتد علیہ سردار، تجربہ کار اور با اثر لوگ ابوطالب کے ہاں ٹہنچے اور انھیں مجبور کیا کہ اپنے بھتیجے کو اس نئے فتنے (العیاذ باللہ) دعوت توحید سے اور ہمارے معبودوں کی توہین سے روکا جائے اور اگر وہ نہیں رکتا تو پھر آپ

درمیان سے ہٹ جائیں۔۔۔۔۔ ہم جانیں اور محمدؐ! ابوطالب نے آپ سے اس سلسلہ میں گفتگو کی اور سفارش کی کہ اس دعوت سے رک جاؤ۔۔۔۔۔ میں بوڑھا تیرا دفاع نہیں کر سکتا ہوں۔

آپ نے اپنے چچا ابوطالب کی اس بات کے جواب میں فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر مہتاب بھی لا کر رکھ دیں اور یہ مطالبہ کریں کہ میں اس دعوت توحید کو چھوڑ دوں تو میں ہرگز اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔

یہاں تک کہ اللہ یا تو دین کو غالب کر دے یا پھر میں اس کے لیے اپنی زندگی کھپا دوں۔ (سیرت ابن ہشام جلد ۱ صفحہ ۲۶۵، البدایہ والنہایہ جلد ۳ صفحہ ۴۷۷)

ظلم و ستم دوسرا ہتھکنڈا
ابوطالب کے پاس وفد کی اسکیم ناکام رہی۔۔۔۔۔ ابوطالب کو آپ نے لگا سا جواب دے دیا اور پیغام توحید سننے میں پہلے سے زیادہ تیزی آگئی۔۔۔۔۔ آپ کی روش میں رائی کے دانہ کے برابر تبدیلی نہیں آتی۔

اب انھوں نے پیغام توحید اور دعوت دین کو دبانے کے لیے ایک دوسرا ہتھکنڈا اور اسکیم تیار کی۔۔۔۔۔ نبی اکرم ﷺ پر اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ پر۔۔۔۔۔ خصوصاً وہ لوگ جو کمزور اور بے بس ہیں۔۔۔۔۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں۔۔۔۔۔ انھیں جسمانی اور ذہنی اذیت دی جائے۔۔۔۔۔ انھیں دردناک سزائیں دی جائیں۔۔۔۔۔ تاکہ وہ غریب اور نادار لوگ ہمارے ظلم و ستم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اس نئی دعوت سے منٹھ موڑ لیں۔۔۔۔۔ اور جو لوگ اسلام کی طرف کچھ رجحان اور میلان رکھتے ہیں وہ ان عبرت ناک سزاؤں اور مظالم سے خوف زدہ ہو کر اسلام لانے اور اس دعوت کو قبول کرنے کی جرات اور ہمت ہی نہ کر سکیں۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا۔۔۔۔۔ ان کی چربی پگھل پگھل کر کوئلوں کو راکھ بنا دیتی۔۔۔۔۔ نمک ملا پانی ان کے زخموں پر چھڑکا جاتا۔۔۔۔۔ مکہ کی نوکیلی زمین پر انھیں گھسیٹا جاتا، مگر قریش کے گمان اور اسکیم کے برعکس بلال احد احد کا نعرہ لگاتے رہتے۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔۔۔۔۔ ان کی والدہ شمیہ اور ان کے والد یاسر کو رسیوں سے باندھ کر مکہ کے چوہراہوں پر پیٹا جاتا۔۔۔۔۔ ان کی والدہ شمیہ کو انتہائی بے دردی اور سفاکی سے شہید کر دیا گیا۔

حبیب رومی کو اتنا مارا جاتا کہ ان کے اوسان خطا ہو جاتے۔

ابو فکیہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے ان کے پاؤں میں رنی باندھ

کر کھینچا جاتا اور گرم ریت پر لٹایا جاتا۔۔۔۔۔ ان کے سینے پر چڑھ کر
کو دا جاتا جس سے ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔

حضرت خباب کو دھکتے ہوئے انگاروں لٹایا جاتا اور ایک شخص

ان کے سینے پر چڑھ کر کھڑا ہو جاتا۔

حضرت عثمان بن مظعون کو ایک مشرک نے چہرے پر

اس زور سے طمانچہ مارا کہ ان کی آنکھ شہید ہو گئی۔

حضرت زبیرہ کو ستایا گیا اور مارا گیا اور لوسے کی گرم سلاخیں

ان کی آنکھوں میں پھیر دی گئیں۔

یہ تو وہ لوگ ہیں جو مجبور اور مقہور تھے۔۔۔۔۔ بے بس اور زبردست

تھے۔۔۔۔۔ جن کا کوئی قبیلہ اور کوئی حمایتی نہیں تھا۔

انص کے علاوہ با اثر لوگ اور با حیثیت لوگ بھی قریش کے ظلم و

ستم سے بچ نہ سکے۔

حضرت عثمان بن عفان کو ان کا چچا حکم چٹائی میں لپیٹ کر

بیچنے سے اتنا دھواں دیتا کہ ان کا دم گھٹنے لگتا۔

حضرت مصعب بن عمیر کو ان کی ماں نے صرف ایمان قبول

کرنے کے جرم میں گھر سے باہر نکال دیا۔

اصحاب رسول پر یہ ظلم و

ستم جس کی سچھی داستان

امام الانبیاء ﷺ پر ظلم و جفا

آپ نے سنی۔۔۔ یہ ظلم و ستم صرف اصحاب رسول کے ساتھ نہیں تھا بلکہ امام

الانبیاء ﷺ کے ساتھ بھی ظلم و جفا اور ستم کا ہر حربہ استعمال کیا گیا۔۔۔۔۔

آپ کو بھی جسمانی اور ذہنی آزمائش پہنچائی گئیں۔

کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا مجنون ہے، کسی نے کہا کاہن ہے، کسی نے کہا کذاب ہے، آپ کا مذاق بنایا گیا۔۔۔۔۔ لوگوں نے آپ کا نام بگاڑا اور کہا یہ ”محمد“ نہیں ”مذمم“ ہے۔

گلے میں رتی ڈال کر گھسیٹا گیا۔۔۔۔۔ آپ سجدے میں گئے تو جسم اقدس پر گند ڈال دیا گیا۔۔۔۔۔ راستے میں کاتے بچائے گئے۔۔۔۔۔ پتروں کی بارش ہوئی۔۔۔۔۔ سر مبارک سے خون بہنے لگا۔

ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا
اصحابِ رسول پر جو مظالم اور ستم ہوئے۔۔۔۔۔ ان میں سے

ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اسلام سے دست بردار ہو جاتا۔۔۔۔۔ یا زبان پر شکوہ لاتا کہ ہم محمد کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوئے۔۔۔۔۔ یا کفر و اسلام کے درمیان کوئی کجھوتا کرتا۔۔۔۔۔ اصحابِ رسول پر قربان جانوں، انھوں نے ہر ظلم سہہ لیا، ہر مصیبت جھیل لی، ہر دکھ اٹھالیا، ہر پریشانی برداشت کر لی، مگر محمدؐ عربی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔

لا لکھو تر غیب تیسرا ہتھکنڈا یاد رکھیے حق کی آواز کو اور کج
کے پیغام کو شروع میں
دھمکیوں سے، جبر و زیادتی سے اور ظلم و ستم سے دبانے کی کوشش ہوتی ہے۔۔۔۔۔ جب یہ پتا اور یہ حربہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر حق کے داعی کو لالچ دے کر
فرید نے کی کوشش ہوتی ہے۔

مشرکین مکہ۔۔۔۔۔ جبر و اکراہ والے حربے میں ناکام ہوئے تو دنیا اور
دولت کا لالچ والا ہتھکنڈا استعمال کیا۔

اپنے ایک سردار عتبہ کے ذریعہ پیش کش کی کہ اے محمد! اگر

اس نئے دین سے اور اس جدوجہد سے تمہارا مقصد مال اور دولت جمع کرنا ہے تو ہم تمہیں اتنا مال دینے کے لیے تیار ہیں جتنا تم مانگ سکتے ہو۔
اور اگر مقصد حسینہ اور جمیلہ عورتوں کی خواہش ہے تو مکہ کی جس دوشیزا پر ہاتھ رکھ دو ہم تیرے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں۔

اور اگر مقصد سرداری و قیادت و بادشاہی ہے تو ہم مکہ کی سرداری تیرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔۔۔۔۔ مگر تم اپنی اس دعوت سے اور اس پیغام سننے سے باز آ جاؤ۔

عُتبہ کے جواب میں آپؐ نے فرمایا :

میں اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جو اندازہ تم نے میرے متعلق لگایا ہے وہ صحیح اور درست نہیں۔۔۔۔۔ پھر آپؐ نے سورت حم سجدہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی۔

عُتبہ ایک دانا اور معاملہ فہم شخص تھا، اللہ کے کلام کو آپؐ کی زبان مقدس سے سن کر مبہوت اور ششدر رہ گیا۔

سوشل بائیکاٹ چوتھا ہتھکنڈا
مکہ مکرمہ میں حق و باطل
کی یہ حقپش جاری تھی

۔۔۔۔۔ دین سے روکنے کے تمام ہتھکنڈے استعمال ہو رہے تھے۔۔۔۔۔ مگر خوش نصیب لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے تھے۔۔۔۔۔ مشرکین مکہ کے لیے یہ بات ایک دھچکا تھی کہ قریش کے ایک اعلیٰ فرد اور عبدالمطلب کے بیٹے۔۔۔۔۔ امام الانبیاء ﷺ کے رضاعی بھائی اور چچا۔۔۔۔۔ انتہائی بہادر و جنگجو۔۔۔۔۔ تیراندازی اور تلوار زنی کے ماہر امیر حمزہ (رضی اللہ عنہ) دائرۃ اسلام میں داخل ہو گئے اور ابھی یہ صدمہ تازہ تھا۔۔۔۔۔ اور مشرکین اپنے زخموں کو سہلا رہے تھے کہ مکہ مکرمہ کے ایک قوی الحجتہ نامور پہلوان، بہادر و شجاع، بارعب

اور دہدہہ کے بادشاہ انتہائی جاہ و جلال کے مالک مکہ مکرمہ کا ایک نامور نام
عمر بن الخطاب نے بھی دین اسلام کو گلے سے لگالیا۔

اب مشرکین مکہ کا پارہ اور آپ ہو گیا۔۔۔ انہوں نے مل کر ایک
تحریری معاہدہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد کو ہمارے حوالے نہیں
کرتے کہ ہم انہیں قتل کر دیں، اس وقت تک ان دونوں خاندانوں سے
تعلقات منقطع کر لیے جائیں اور ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔

چنانچہ اس معاہدہ کے نتیجے میں نبی اکرم ﷺ اپنے خاندان کے
مہراہ شعب بنی ہاشم میں محبوس رہے۔۔۔ تاریخ و سیرت کی کتب گواہ ہیں کہ یہ
تین سال نہایت سنگین تھے۔۔۔ سودا سلف اور کھانے پینے کی اشیاء ان
تک نہیں پہنچتی تھیں۔۔۔ درختوں کے پتے اہال اہال کر کھانے پر سب مجبور
تھے۔۔۔ معصوم بچے بھوک سے روتے تو ان کی آواز دور دور تک سنائی دیتی۔

آپ سن چکے ہیں کہ امام الانبیاء ﷺ کو
ہجرت حبشہ اپنے گھر والوں اور خاندان سمیت تین سال تک
شعب بنی ہاشم میں انتہائی مصائب اور دکھ برداشت کر کے رہنا پڑا۔۔۔ کیونکہ
مشرکین مکہ نے پیغام توحید اور حق کی آواز کو دبانے کے لیے سوشل بائیکاٹ کا
فیصلہ کر لیا تھا۔۔۔ یہ سب نبوی کا واقعہ ہے۔۔۔ میں نے اس واقعہ کو اس
لیے پہلے بیان کر دیا تا کہ حق کی آواز کو روکنے کے لیے مشرکین نے جو مختلف
ہتھکنڈے استعمال کیے تھے ان کا ذکر مسلسل اور اکٹھا ہو جائے۔

سب نبوی میں بارہ مرد اور چار عورتوں کے ایک مختصر سے قافلے نے حبشہ کی
جانب ہجرت کے لیے رخصت سفر باندھ لیا۔۔۔ اس قافلے میں حضرت سیدنا
عثمان رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بنت محمد کے ساتھ شریک تھے۔
کچھ دنوں کے بعد ایک بڑا قافلہ جس میں تراسی مرد اور اٹھارہ عورتیں

شامل تھیں۔۔۔ جسے روانہ ہو گیا۔۔۔ اس قافلے میں سیدنا جعفر طیار بھی تھے جنہوں نے آگے جا کر دعوت و تبلیغ کا بہت عظیم کارنامہ سرانجام دیا۔ یہ دونوں ہجرتیں اسلام میں اولین ہجرت کا درجہ رکھتی ہیں۔ قریش مکہ کب برداشت کر سکتے تھے کہ مظلوم مسلمان جسے میں جا کر عیش و آرام اور سکون کی زندگی گزار رہا۔ چنانچہ انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا جس کے قائد مکہ کے ایک استہانی مدبر اور گفتگو کرنے کے ماہر عمرو بن العاص بنائے گئے۔

بادشاہ جسے کے لیے اور دربار کے وزراء اور مشیروں کے لیے تلوار اور قیمتی تحائف کا انتظام بھی کیا گیا۔ پھر دربار میں جا کر عمرو بن العاص نے شاہ جسے نجاشی سے کہا:

ہمارے شہر کے چند نادانوں نے ایک نیا مذہب اور دین ایجاد کر لیا ہے۔۔۔ وہ ہمیں گمراہ اور ہمارے آباء و اجداد کو غلط سمجھتے ہیں۔۔۔ وہ بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ آپ مہربانی اور شفقت کریں اور انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں واپس اپنے وطن مکہ لے جائیں۔ نجاشی نے کہا: میں صرف آپ کی بات سن کر ان لوگوں کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ بلکہ انہیں دربار میں تمہارے رد و بدلے طلب کر کے حقیقت حال معلوم کروں گا کہ وہ نیا مذہب کیا ہے؟

اب نجاشی کے بلانے پر مسلمان دربار میں حاضر ہوئے اور اپنا نمائندہ ۲۳ سالہ نوجوان، امام الانبیاء ﷺ کا چچا زاد بھائی۔۔۔ اور حضرت علیؑ کے بڑے بھائی سیدنا جعفر طیار کو بتایا۔

نجاشی نے نئے مذہب کے بارے سوال کیا۔ سنا ہے تم نے کوئی نیا دین ایجاد کر لیا ہے۔۔۔ ذرا مجھے بھی بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟

نجاشی کے مطالبے پر غیر مسلم ابوطالب کے اس طالب حق فرزند نے
نجاشی کے ہمرے دربار میں اپنے خوبصورت خطبے کی ایک ایسی گونج پیدا کی ہے
بلاغت و فصاحت کی معراج کہا جاسکتا ہے۔

آيَهَا الْمَلِكُ ! اے بادشاہ سلامت ! ہم جاہل قوم تھے۔۔۔ نَعْبُدُ
الْأَصْنَامَ۔۔۔ بے جان بت پوجتے تھے۔۔۔ نَأْكُلُ الْمَيْتَةَ۔۔۔ مردار
کھاتے تھے۔۔۔ نَأْتِي الْقَوَاحِشَ۔۔۔ بے حیائی کے کام کرتے تھے
۔۔۔ قُلُوحِی کر تے، کمزوروں پر ظلم ڈھالتے تھے۔۔۔ اللہ نے ہم میں
ایک رسول بھیجا جس کے نسب، حسب کو ہم جانتے ہیں۔۔۔ جس کی صداقت و
امانت کو ہم جانتے ہیں۔۔۔ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ ہمارا قصور ہے،
جس پر یہ لوگ ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔
نجاشی نے کہا اس کلام کا کچھ حصہ تمہیں یاد ہے، جو تمہارے نبی پر اتارا
گیا۔۔۔ یاد ہے تو سنو۔

حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ماحول کی مناسبت سے سورة مریم کی
تکذات فرمائی، جسے سن کر نجاشی اور تمام پادری اپنی آنکھوں پر قابو نہ پاسکے
نجاشی نے سیدنا جعفر کی تقریر دلپذیر سن کر اور ان کی زبان سے سورة
مریم کی تکذات سن کر مکہ کے وفد سے کہا: اگر تم مجھے سونے کا پہاڑ بھی بخشے میں
دوبت بھی میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔

شعب بنی ہاشم میں
آزمائش جاری۔۔۔ وفات ابوطالب سوشل بائیکاٹ کی

دجہ سے امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور دوسرے برادری کے لوگوں نے بڑے دکھ
اٹھائے۔۔۔ دکھوں کی اس وادی سے باہر نکلے۔۔۔ ابھی سکھ کا سانس بھی
نہیں لیا کہ ایک اور امتحان اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔

آزمائش پر آزمائش

ابوطالب کو آپ سے اور آپ کو ابوطالب سے
نہی اعتبار سے محبت تھی ابوطالب کی
وفات کا صدمہ اور غم ابھی تازہ تھا کہ اس
کے صرف تین یا پانچ دن بعد ام المومنین
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا داغ مفارقت دے گئیں۔

وفاتِ خدیجہ رضی

یہی وہ خاتون ہے جو اول المومنین و المومنات ہے۔۔۔ چوتھائی صدی
آپ کی رفاقت میں رہیں۔۔۔ آپ کی اولاد چار بیٹیاں اور دو بیٹے انہی کے
طن سے ہوئے۔۔۔ یہی وہ خاتون ہے جس نے اپنے تن من و دھن۔۔۔ اپنا
مال اور متاع آپ پر قربان کر دی۔۔۔ آپ تبلیغ حق میں مصروف رہتے تو گھر کو
اور بچوں کو سنبھالنے والی یہی خاتون تھی۔

ابوطالب باہر کی زندگی میں ایک ظاہری سہارا تھے۔۔۔ مشرکین کوئی
فیصلہ کرتے ہوئے ہزار بار سوچتے تھے کہ ابوطالب کی ہمدردیاں محمدؐ کے ساتھ ہیں
اور ابوطالب قریش کے قابلِ احترام بزرگ ہیں۔۔۔ اب یہ حصار باقی نہ رہا۔
اور گھر کے اندر غم خوار اور غم گسار اور غم ہاشٹنے والی۔۔۔ اور بیٹیوں کا
خیال رکھنے والی رفیقہ حیات بھی باقی نہ رہی۔

پے در پے ان دو صدموں کی بنا پر اس سال کا نام الحزن یعنی غم کا
سال پڑ گیا۔

ابوطالب کی وفات کے بعد مشرکین مکہ
زیادہ دلیہ ہو گئے۔۔۔ ابوطالب نبی اکرم

طائف کا سفر

ﷺ کی حمایت میں مشرکین مکہ کی تکالیف کے سامنے ایک رکاوٹ تھی
۔۔۔ جو یہی یہ رکاوٹ دور ہوئی تو مشرکین مکہ نے بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے
شروع کر دیے۔

اب تک نبی اکرم ﷺ کی تبلیغ کا دائرہ مکہ مکرمہ تک ہی محدود تھا۔۔۔ اب ”مَنْ حَوْلَهَا“ کا حکم آنے سے آپ نے مکہ سے طائف کا سفر پیدل اختیار کیا۔۔۔ آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ طائف کی آبادی بنو نضیف پر مشتمل تھی جن کے سردار تین بھائی تھے۔۔۔ آپ نے سب سے پہلے انہی سرداروں کے سامنے پیغام رسالت اور پیغام توحید رکھا۔

ان تینوں نے توہین آمیز اور ہتک آمیز سلوک کیا۔۔۔ مذاق اڑایا اور چبھتیاں کیں۔۔۔ بلکہ طائف کے ادباشوں اور بد معاشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔۔۔ آپ نے تقریباً دس دن یہاں قیام فرمایا۔۔۔ آپ جہاں تشریف لے جاتے اور پیغام توحید پیش فرماتے تو طائف کے وہ ادباش اور آدارہ لوگ شور و غل میں آپ کی آواز کو دبا دیتے۔۔۔ گالیاں نکالتے اور پتھروں کی بارش کر دیتے۔۔۔ آپ زخمی ہوئے۔۔۔ نڈھال ہو کر بیٹھ گئے۔۔۔ انھوں نے بگلوں سے پکڑ کر پھر کھڑا کر دیا۔۔۔ پاؤں مبارک جوتی مبارک سے باہر نہیں نکلتے تھے۔۔۔ جوتیوں میں خون جم گیا۔۔۔ ایک باغ میں پناہ گزین ہوئے۔۔۔ زید بن حارثہ نے زخموں کو دھویا۔۔۔ پانی کے چھینٹے چہرہ انور پر ڈالے۔ آپ ہوش میں آئے تو زبان مبارک پر یہ کلمات تھے :

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَسْتَلُوْا ضَعْفَ قُوَّتِيْ وَ قَلَّةَ حِيَلَتِيْ وَ هَوَانِيْ عَلَي النَّاسِ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِيْنَ اِلَى مَنْ تَكِلْنِيْ
”اے میرے مولا ! میں اپنی کمزوری، اپنی عجز و بے بسی اور لوگوں کی
نگاہوں میں اپنی بے قدری کی فریاد تیرے سامنے کرتا ہوں۔۔۔ اے سب
مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان میرے مولا تو کمزوروں اور ناتوانوں کا مربی
اور پالنے والا ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے۔“

دعا کے ایک ایک لفظ پر غور فرمائیں۔۔۔۔ اور دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ دعا کسی زخمی اور مجروح اور درد مند دل سے نکلی ہے۔۔۔۔ آمنہ کا درتیم اور کائنات کا سرتاج کس عاجزی و انکساری اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب قدیر و قادر کو پکار رہا ہے۔۔۔۔ دعا کے ایک ایک حرف سے تواضع، عاجزی، فقر و انکساری اور بے چارگی ظاہر ہو رہی ہے۔۔۔۔ یہ دعا ”دعاۃ مستضعفین“ کے نام سے مشہور ہے۔

اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعہ پیغام بھیجا :
میرے محبوب ! اگر آپ کہیں تو طائف کے ان ظالموں کو دو پہاڑوں کے درمیان اس طرح پیس کر رکھ دیں جس طرح چکی کے دو پاٹوں کے درمیان آٹا پیسا جاتا ہے۔

سبحان اللہ ! میرے نبی کی رحمتوں اور شفقتوں کے کیا کہنے؟۔۔۔۔
جواب میں فرمایا :

”نہیں میرے مولا ! ایسا نہیں کرنا۔“

بَلْ أَرْجُوا أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَتَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

بلکہ میں امید دار ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو سانجھی اور شریک نہیں بنائیں گے۔

(بخاری کتاب بدء الخلق)

معراجِ مصطفیٰؐ
ابوطالب کے انتقال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نے آپ کو انتہائی غمگین کر کے رکھ دیا تھا۔۔۔۔ گھر سے باہر کا ظاہری سہارا ٹوٹ گیا اور گھر کے اندر کا

ظاہری سہارا۔۔۔۔۔ گھر سلجھانے والی اور بچیوں کا ہر طرح سے خیال کر کے آپ کو اس طرف سے بے پرواہ کرنے والی رفیقہ حیات نہ رہی۔
 پھر طائف کی تکلیف اور سفر نے آپ کو مزید افسردہ کر دیا۔۔۔
 مشرکین مکہ کی مخالفت نے بھی زور پکڑ لیا۔۔۔۔۔ شدائد اور مصائب اور دکھ نے آپ کو نڈھال کر کے رکھ دیا۔۔۔۔۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ نحل کے آخر میں آپ کو تسلی دی۔

﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

”میرے پیغمبر! صبر کیجیے، اور آپ صبر بھی میری توفیق سے کر سکیں گے۔“ (۱۲۷: ۱۶)

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾

”اور ان کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کریں اور ان کے مکر و فریب سے دل تنگ نہ ہوں۔“ (۱۲۷: ۱۶)

سورۃ نحل کی ان آیات پر سورۃ کا اختتام ہو رہا ہے۔۔۔۔۔ اور آنے والی سورۃ بنی اسرائیل ہے جس کی ابتداء اور آغاز میں معراج کے سفر کا تذکرہ ہے۔
 اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب ابوطالب و خدیجہ کی جدائی۔۔۔۔۔ طائف کے سرداروں کے سلوک اور مشرکین مکہ کے جارحانہ رویہ پر آپ غمگین اور افسردہ ہو گئے ہیں اور غمگین آدمی غم غلط کرنے کے لیے اپنے دوست و احباب اور رشتے داروں سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے اور سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے۔ آئیے ہم بھی آپ کو سیر کرائیں۔۔۔۔۔ صرف زمین کی نہیں آسمانوں کی۔۔۔۔۔ آئیے ہم آپ کو اپنے بھائیوں اور دوستوں سے ملوا کر لائیں اور انبیاء سے ملاقاتیں کروائیں۔

معراج کا یہ مخیر العقول سمنہ سفیر طائف سے واپسی پر اور ہجرت مدینہ سے نچھ مدت پہلے پیش آیا۔

سلسلہ یا سلسلہ نبوی میں ----- مشہور قول یہ ہے کہ رجب کے مہینے کی ستائیسویں شب کو یہ واقعہ پیش آیا۔

قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ معراج کا یہ سفر حالت نیند میں نہیں تھا۔۔۔۔۔ یہ سفر روحانی اور خواب کا نہیں بلکہ جسمانی تھا۔ مکہ سے بیت المقدس کے سفر کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے اور پھر آسمانوں تک کے سفر کا تذکرہ سورۃ النجم میں ہوا۔

(معراج النبی ﷺ کا مکمل اور تفصیلی واقعہ ----- اس پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جواب، اللہ رب العزت سے تحائف کے تبادلے، انبیاء کرام سے ملاقات، نماز کی فرضیت، جنت و جہنم کے مناظر، انبیاء کرام کی امامت ----- اس پر مکمل گفتگو خطبات ہندیالوی جلد دوم میں دیکھی اور پڑھی جاسکتی ہے۔)

جاہلیت کے دور میں بھی دور دراز ہجرت مدینہ کے اسباب کے علاقوں سے لوگ بیت اللہ کے حج کی غرض سے آئے کرتے تھے۔۔۔۔۔ مشرکین مکہ بڑے منظم طریقے سے آنے والوں کو خبردار کرتے تھے کہ محمدؐ سے بچ کے رہنا ہے۔ وہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کا دشمن اور مخالف ہے۔۔۔۔۔ مشرکین کی ایک جماعت مستقل طور پر اسی مہم میں لگی ہوئی تھی۔

نبی اکرم ﷺ کے لیے ان حالات میں باہر سے آنے والے حجاج سے ملنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک رات اپنی رحمت سے موقع پیدا کر دیا۔ آپ گزر رہے تھے کہ مدینہ کے کچھ لوگوں سے منی

میں ملاقات ہو گئی۔۔۔۔۔ یہ چہ یا آٹھ یا گیارہ آدمی تھے جو قرع قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔۔۔۔۔ آپ نے ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی۔۔۔۔۔ پیغام توحید سنایا۔۔۔۔۔ قرآن سنایا۔۔۔۔۔ آپ کی دعوت نے اور قرآن نے ان کے قلوب پر گہرا اثر کیا۔

وہ مدینہ کے سردار تھے، کچھ دار اور زیرک۔۔۔۔۔ انھوں نے آپ میں مشورہ کیا۔۔۔۔۔ کہ دیکھو کہیں یہ وہی نبی تو نہیں جس کی آمد اور تشریف لےنے سے مدینہ کے یہودی بھی خوف زدہ کرتے رہتے ہیں۔۔۔۔۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود ایمان لا کر ہم پر سبقت لے جائیں۔۔۔۔۔ ہمیں اس نبی پر ایمان لے آنا چاہیے چنانچہ انھوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے۔

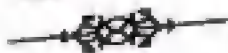
یہ لوگ مدینہ واپس پلٹے۔۔۔۔۔ نئے نبی کے حالات سے مدینہ والوں کو آگاہ کیا، تو مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔۔۔۔۔ آپ نے اسلام کی بنیادی باتیں سکھانے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو املا مدینہ کی استدعا پر معلم اور مبلغ بنا کر بھیجا۔

حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تبلیغ کے اثرات ظاہر ہونے لگے اور اگلے سال موسم حج کے موقع پر تقریباً مدینہ کے تہتر مردوں اور دو عورتوں نے دعوت اسلام کو قبول کر لیا۔

اس موقع پر مدینہ کے ان لوگوں نے جو بعد میں انصار کے لقب سے سرفراز ہوئے۔۔۔۔۔ امام الانسب یارب اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائیں تو اسلام کی اشاعت بھی خوب ہوگی اور ہمیں بھی آپ سے فیض یاب ہونے کے مواقع میسر آئیں گے۔۔۔۔۔ ہم آپ کی حفاظت اور ہر طرح سے آپ کا خیال بھی رکھیں گے۔

(ہجرت مدینہ کے اسباب میں نے بیان کر دیے ہیں۔۔۔ ہجرت کے سفر کا مکمل واقعہ۔۔۔ اصحاب رسول کا چھپ چھپ کر نکلنا، مال و جائیداد سے دستبردار ہونا، ہجرت رسول کی شب کاشانہ نبی کا گھیراؤ، حضرت علیؑ کو اپنے بستر پر ملانا، مدنی اکبر کے گھر پہنچنا۔۔۔ غار میں تین راتیں ٹھہرنا، ام مہدیہ کے خیمے میں نبوت کے چاند کا آنا، قبا میں قیام و تعمیر مسجد، مدینہ میں داخلہ اور مسجد نبوی کی تعمیر۔۔۔ یہ سب واقعات خطبات نبوی جلد دوم میں ملاحظہ فرمائیے۔)

وما علینا الا البلاغ المبین



سیرت خاتم الانبیاء ﷺ



فَمَحْدَةُ وَتَصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ آمَنًا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿قَالَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَ
أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَوْذَوْا فِي سَبِيلِنَا وَ قَتَلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَآذِلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾

پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گمروں سے نکالے گئے
اور میری راہ میں ستائے گئے اور میری راہ میں لڑے اور مارے گئے، میں لازماً
ان کے گناہوں کو ان سے دُور کر دوں گا، اور ان کو ایسے باغات میں داخل
کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے اور اللہ کے
پاس اچھا بدلہ ہے۔ (سورۃ آل عمران ۳: ۱۹۵)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ:

﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
جہے مسلمانوں سے (کافر) لڑائی اور جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے
کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور بے شک اللہ ان مسلمانوں کی
مدد پر قادر ہے۔ (حج ۲۲: ۳۹)

سامعین گرامی قدر ! گزشتہ خطبات میں ----- میں امام الانبیاء
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے لے کر مدینہ منورہ پہنچنے تک کے مختصر
 اور اہم واقعات کو بیان کر چکا ہوں ----- آج کے خطبے میں ان اہم واقعات و
 حالات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو مدینہ منورہ پہنچ کر آپ کو پیش آئے۔ یہ تو آپ
 جانتے ہیں کہ مدینہ کا نام پہلے ”یثرب“ تھا ----- امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
 یثرب نام تبدیل فرمایا اور ”طیبہ“ اور ”طابہ“ رکھا ----- بعد میں مدینۃ الرسول
 سے مشہور ہوا۔

مدینہ میں دو بڑے قبیلے آباد تھے، خزرج اور اوس ----- کچھ آبادی
 یہود کی بھی تھی جو رومیوں کے ظلم سے بھاگ کر مدینہ میں پناہ گزین ہوئے تھے
 ----- یہ یہود اصل میں عبرانی تھے، مگر طویل عرصہ سے حجاز میں رہنے کی وجہ
 سے عربی تہذیب و تمدن اور بود و باش میں رنگ چکے تھے۔

یہود کے تین قبیلے مدینہ میں آباد تھے ----- بنو نضیر، بنو قریظہ اور
 بنو قینقاع ----- یہود سازشی ذہن کے لوگ ہیں ----- انھوں نے چابک دستی
 اور ہوشیاری سے مدینہ کے باسی دونوں قبیلوں (اوس اور خزرج) کے درمیان
 مدت سے جنگ کی آگ بھڑکائی ہوتی تھی۔

مہاجرین و انصار کا بھائی چارہ
 اتنی بات تو آپ جانتے ہیں کہ
 مکہ کے مسلمانوں کو جب
 ہجرت کی اجازت مل گئی تھی تو انھوں نے چھپ چھپا کر صرف اپنی اور اہل و عیال
 کی جان بچا کر نکلنا شروع کر دیا تھا ----- اس لیے یہ لوگ اپنے مال و زر کو ساتھ
 نہ لاسکے تھے ----- جو لانے کی کوشش کر رہے تھے مشرکین نے ان سے
 مال چھین لیے۔ لہذا یہ لوگ مدینہ اس حال میں پہنچے کہ خالی ہاتھ تھے۔

مہاجرین کی اس خستہ حالی کے پیش نظر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ

کے انصار کے صاحبِ حیثیت لوگوں سے ان مہاجرین کا بھائی چارہ کروا دیا۔
 ----- بھائی چارے کا یہ عہد و پیمان حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر ہوا۔

مدینہ کے انصار نے مہاجرین کے ساتھ اس بھائی چارے کا واقعی حق ادا کر دیا۔۔۔۔۔ چشمِ فلک نے ایسا بھائی چارہ نہ کبھی پہلے دیکھا تھا اور نہ آئندہ قیامت تک کبھی دیکھ سکے گا۔

انصارِ مدینہ نے اپنے مکانات، اپنی زمینیں، اپنے مال، اپنی جائیداد، اپنے باغات، غرضیکہ ہر چیز مہاجرین میں نصف نصف کر کے تقسیم کر دی۔

یہاں تک کہ جس انصاری کی دو بیویاں تھیں اس نے اپنے مہاجر بھائی سے کہہ دیا کہ دونوں میں سے جس بیوی کو تم پسند کرو میں اس کو طلاق دے کر تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ (بخاری جلد صفحہ ۵۵۳)

سامعین گرامی قدر! مہاجرین اور انصار کے مابین بھائی چارہ کروا کے امام الانبیاء ﷺ نے یہ نمونہ پیش فرمایا کہ مومن کا دوسرے مومن سے رشتہ نہ خون کی بنا پر ہے نہ وطن کی بنا پر۔۔۔۔۔ نہ حسب و نسب کی بنا پر۔۔۔۔۔ اگر دو مومنوں کے درمیان رشتہ ہے تو ایمان کی بنا پر۔۔۔۔۔ یہی وہ رشتہ ہے جو عربی کو عجمی کا، کالے کو گورے کا، دولت مند کو محتاج کا، افریقی کو مصری کا، ہاشمی کو انصاری کا اور مشرق میں رہنے والے کو مغرب میں رہنے والے کا بھائی بنا رہا ہے۔

مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد امام الانبیاء ﷺ نے اپنے گھر اور حجرے تعمیر

مسجد نبوی کی تعمیر

کرنے سے پہلے مسجد کی تعمیر ضروری تھی۔
 مدینہ میں داخلہ کے وقت جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی۔۔۔۔۔ اس

جگہ کو آپ نے مسجد کے لیے پسند فرمایا۔
 پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ جگہ دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ہے۔۔۔۔۔

دونوں قسمیوں نے وہ زمین مسجد کے لیے عطیہ دینے کی پیش کش کی۔۔۔ مگر آپ نے اسے مناسب نہ سمجھا اور انھیں زمین کی پوری قیمت لینے پر آمادہ کیا۔۔۔ مسجد نبوی کے لیے خریدی گئی اس زمین کی قیمت سیدنا صدیق اکبرؓ نے ادا کی۔

(فتح الباری جلد ۷ صفحہ ۱۹۳)

(بعد میں مسجد نبوی کی فراخی اور توسیع کے لیے جو جگہ خریدی گئی تھی اس کی قیمت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے ادا کی تھی۔)

اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد تو قبا میں تعمیر ہوئی تھی۔۔۔ مگر مسجد نبوی کی خصوصیت یہ ہے کہ بعد میں اس مسجد سے تفصیل حجرۃ عائشہ میں امام الانبیاء ﷺ مدفون ہوئے۔۔۔ مسجد نبوی کو یہ شرف حاصل ہے کہ امام الانبیاء ﷺ اور آپ کے صحابہؓ نے سب سے زیادہ نمازیں اسی مسجد میں ادا فرمائیں۔۔۔ اور اسی مسجد میں بیٹھ کر دنیا اور اقوام عالم کی قسمتوں کے فیصلے ہوئے۔ اسی مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہوئے آپ نے پہلا پتھر رکھا، دوسرا پتھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رکھا، تیسرا پتھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رکھا اور چوتھا پتھر سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے رکھا۔۔۔ اس موقع پر امام الانبیاء ﷺ نے فرمایا:

هَؤُلَاءِ وَلَا تَكُنْ إِلَّا مِمَّنْ بَعْدِي (مستدرک حاکم جلد ۲ صفحہ ۱۳)

”یہ تینوں میرے بعد حکومتی معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔“

مسجد نبوی کی عظمتوں اور شرف و عزت کا کیا کہنا جس کے معمار خود نبی اکرمؐ ہوں اور مزدور وہ مہاجرین و انصار ہوں، جو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگیں۔

صحابہ کرامؓ جب پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے تو یہ شعر پڑھ رہے تھے
۔۔۔ کائنات کا سرتاج بھی صحابہؓ کی آواز کے ساتھ آواز لا رہے تھے۔

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةِ فَاعْفِ الْاَنْصَارَ وَ الْمُهَاجِرِيْنَ
 ”مولا! دنیا کی دولت و زینت کیا چیز ہے، اصل دولت اور زینت
 اور بھلائی تو آخرت کی ہے۔ لہذا مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔“ (اور آخرت
 کی بھلائیوں اور دولت سے نواز دے۔)

مختلف روایات میں یہ شعر مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں
 ایک روایت میں خیر کے لفظ کی بجائے دونوں جگہ عیش (زندگی) ہے
 اور ایک روایت میں فاعفِ الْاَنْصَار کی بجائے فاعفِ الْاَنْصَار کے لفظ
 آئے ہیں۔

مسجد نبوی سادگی کا نمونہ تھی جس کا فرش کچا اور دیواریں کچی اینٹوں
 کی تھیں ستون کھجور کے تنوں کے تھے اور چھت پر کھجور کے پنے
 بچائے گئے تھے جب بھی بارش ہوتی تو چھت ٹپکنے لگتی اور فرش پر پکڑ
 ہو جاتا چھت کی اونچائی دس فٹ تھی۔

(مسجد کچی تھی مگر نمازی پکے تھے، ان نمازیوں کا عقیدہ بھی پکا تھا اور آج
 مسجد یہی پکی ہیں مگر نمازی کچے اور ان کا عقیدہ بھی کچا ہے۔)

مسجد نبوی کی شمالی جانب ایک چبوترہ بنایا گیا

اصحابِ صفہ یہ ان لوگوں کی رہائش تھی جو بے گھر

تھے باہر سے آنے والے لوگ جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد دینی تعلیم
 حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں رہتے مشہور صحابی حضرت
 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے نبی اکرم ان غریب اور نادار
 صحابہ کا بہت ہی خیال فرماتے تھے آپ کی خدمت میں جب کوئی ہدیہ
 وغیرہ آتا تو آپ سب سے پہلے انہی لوگوں کو بھجاتے گویا کہ یہ سب
 سے پہلے مدرسہ اور دارالعلوم تھا۔

یہود سے معاہدہ

امام الانبیاء علیہ السلام کی بصیرت و دانائی

نے فیصلہ کیا کہ اگر مشرکین مکہ ہم پر حملہ آور

ہوں تو ہو سکتا ہے وہ مدینہ کے یہود کا سہارا لیں۔۔۔۔۔ یا یہود ہی کی سرپرستی

کر کے اور لالچ کے بل بوتے پر لالچی اور حرص یہود کو ہمارے خلاف اکسا کر

سازشیں کرتے رہیں۔۔۔۔۔ ان خطرات کے پیش نظر آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد

یہود سے معاہدہ طے کر لیا کہ ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں کوئی

مداخلت نہیں کی جائے گی۔۔۔۔۔ یہود اور مسلمان مدینہ پر حملہ آوروں کے مقابلے

میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔۔۔۔۔ مکہ کے قریش کو کوئی امان نہیں دے گا

۔۔۔۔۔ مدینہ میں لڑائی اور خونریزی سب پر حرام ہوگی۔

اس معاہدے کے تحت آپ مدینہ منورہ کی اندرونی سازشوں کا شکار

ہونے سے محفوظ ہو گئے۔

منافقین

یہود کی فطرت میں خباثت، حسد اور تنگ نظری، تنگ دلی

اور سازشیں اور مکر و فریب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے

۔۔۔۔۔ یہود نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک نیا حربہ اور ہتھیار

استعمال کیا۔۔۔۔۔ بلکہ ایسا فتنہ بپا کیا جو اپنے اور اس کے نتائج اور اثرات کے

محافظ سے مشرکین مکہ کے فتنے سے بھی سخت اور خطرناک تھا۔۔۔۔۔ وہ تھا اتفاق کا

فتنہ، منافقت کا ہتھیار، یعنی باہر سے دوست اندر سے دشمن۔۔۔۔۔ یہ ظاہر مسلمان

اور بہ باطن کافر۔۔۔۔۔ اہل اسلام کا غلبہ دیکھ کر ان کے ساتھ ہو جانا اور مصیبت

کے وقت الگ ہو جانا۔۔۔۔۔ جب بھی موقع ملے مسلمانوں میں تفریق اختلاف، بد

گمانیاں اور خوف و ہراس پھیلاتے رہنا۔۔۔۔۔ قرآن مجید منافقین کی شرارتوں،

خباثتوں، مکر و فریب کی کہانیوں۔۔۔۔۔ اور سازشوں سے بھرا پڑا ہے۔۔۔۔۔ ایک

مکمل سورۃ سورۃ المنافقون کے نام سے اتاری گئی۔

سامعین گرامی قدر ! ہجرت مدینہ کے بعد پہلی ہجری کے اہم واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔۔۔۔ پہلی ہجری میں کچھ اور واقعات بھی ہوئے۔ مگر میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان کی تفصیل میں چلا جاؤں۔۔۔۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیدائش ہوئی، حضرت سلمان فارسی ایمان لائے اور سَلَمَانٌ مِثْلًا أَهْلَ الْبَيْتِ (سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے) کے لقب سے سرفراز ہوئے۔۔۔۔ یہودیوں کے مشہور عالم عبداللہ بن سلام دولت ایمان سے سرفراز ہوئے۔

اسی سال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ہنر رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔۔۔۔ اذان کی ابتداء بھی اسی سال ہوئی۔

۲۰۰ کے اہم واقعات
بڑا اہم واقعہ تحویل قبلہ کا ہے۔۔۔۔ مسلمان مدینہ میں تقریباً سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازی پڑھتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے قبلہ بیت اللہ قرار دے دیا جسے اول بیت ہونے کا شرف حاصل ہے اور جسے سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے اس کی بنیادوں سے اٹھا کر تعمیر کیا تھا۔ (تحویل قبلہ کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت ۱۲۲ سے لے کر ۱۵۱ تک اور آیت نمبر ۱۷۷ کا بغور مطالعہ فرمائیں۔)

تحویل قبلہ کے بعد منقصل ہی رمضان المبارک کے روزوں کا حکم روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔۔۔۔ روزے کسی نہ کسی طریقے سے ہر امت میں مندرج رہے ہیں۔ شرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

﴿مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (سورة البقرة ۲: ۱۸۳)

”اے ایمان والو! تم پر روزے مندرجہ ذیل کے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔“

صدقہ فطر نکالنے کا حکم بھی اسی سال ہوا، اور عید الفطر جیسا مذہبی تہوار اور عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کا حکم بھی اسی سال ہوا۔

اسلام کی پہلی عید الفطر قدرتی طور پر اور اتفاقاً بدر کی فتح کی خوشی کا اظہار بن گئی تھی۔

اذن جہاد یاد رکھیے اسلام سلامتی کا دین ہے۔۔۔۔۔ لڑائی جھگڑے اور مار کٹائی کا دین نہیں ہے۔۔۔۔۔

مغرب کے کچھ لوگوں نے اور مخالفین اسلام نے پروپیگنڈے کے زور سے مشہور کر دیا ہے کہ اسلام قتل و خونریزی اور جنگ و لڑائی اور مار کٹائی کا دین ہے۔۔۔۔۔ یہ تلوار کے زور سے اور زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے۔

حالانکہ اسلام تو ایسا دین ہے جس کے بارے میں اسلام کی کتاب اعلان کرتی ہے :

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (سورة البقرة ۲: ۲۵۶)

”دین کے بارے میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے۔“

مشرکین مجید نے جہاد کے فلسفہ پر روشنی ڈالتے ہوئے۔۔۔۔۔ جہاد کا مقصد عقائد اور مذہب کے اختلاف کو نہیں ٹھہرایا۔۔۔۔۔ بلکہ جہاد کا مقصد تحفظ و تسرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر جہاد کا حکم نہ ہوتا تو پھر کلیسے، گرجے، خانقاہیں اور مساجد بھی برباد ہو گئی ہوتیں، جو اپنے اپنے زمانے میں ہدایت کے مرکز رہے ہیں۔ (دیکھیے : سورة الحج ۲۲: ۴۰)

اسلام میں جہاد کا وہ تصور نہیں جو اسلام کے مخالفین اور یورپ کے

نام نہاد دانشور بیان کرتے ہیں۔۔۔۔ یعنی قتل و خونریزی۔

بلکہ تعصب کی عینک اتار کر دیکھیں کہ نبی اکرم ﷺ کی زندگی کے ۲۳ سال میں ۸۱ غزوات اور سنرایا ہوئے۔ ان میں سے صرف ۲۷ میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے اور باقاعدہ جنگ صرف چند ہی غزوات میں پیش آئی۔ ان تمام جنگوں میں اور لڑائیوں میں صرف ۲۵۹ مسلمان شہید ہوئے اور ۵۹ کافر مارے گئے۔۔۔۔ گویا کل ایک ہزار اٹھارہ آدمی قتل ہوئے اور اتنے معمولی نقصان کے نتیجے میں ایسا انقلاب برپا کیا جس نے انسانی تاریخ کے دھارے کا نثر موڑ کر رکھ دیا۔

(یورپ کے دانشور! تم نے دو ہولناک عالمگیر جنگوں میں کیا کیا شے دیے؟ تقریباً دو کروڑ آدمی مارے گئے، بے حساب معذور ہوئے، بھوں سے زندہ جلا دیے گئے۔ آج عراق میں امریکہ نے کتنے لوگوں کو زندگی سے محروم کیا، افغانستان میں کتنے معصوموں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، ڈراؤن حملوں میں کتنے بے قصور، بچوں اور عورتوں کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔۔۔۔ تم جیسے ہولناک اور خونخوار درندے اور وحشی اسلام کو طعنے دے رہے ہیں کہ یہ قتل و خونریزی کا دین ہے؟ یا للعجب

۲۔ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کا اذن اور اجازت دی تو اس کے پیچھے کئی اسباب تھے۔ مشرکین مکہ نے اطمینان سے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے بارے عبد اللہ بن ابی کوہکی خیز خط تحریر کیا کہ یا تو تم خود محمد کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو۔۔۔۔ ورنہ ہم لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہوں گے۔ قریش مکہ نے مدینہ کے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں۔

حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے کہ صحابہ رات کو ہتھیار باندھ کر

ہوتے۔۔۔ اور نبی اکرم ﷺ راتوں کو جاگا کرتے تھے۔۔۔ سیدنا ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ ساری ساری رات آپ کی چوکیداری کرتے تھے۔

ان پر خطرناک اور مخدوش حالات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اور جنگ کرنے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا:

﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۚ
الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾

”ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دی گئی جن سے کفار جنگ کر رہے ہیں کیونکہ ان پر بہت ظلم کیے گئے یہ وہ مظلوم ہیں جو ناحق اپنے گھروں سے نکالے گئے، ان کا صرف یہ جرم اور قصور تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارا پروردگار اور پالنہار اللہ ہے۔“ (سورة الحج: ۲۲-۲۹-۳۰)

غزوہ بدر جنگ اور قتال کی اجازت ملنے کے بعد مہتمولی اور چھوٹی موٹی لڑائیاں اور جھڑپیں تو مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ہوتی رہیں۔۔۔ مگر کفر و اسلام کے مابین اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ اور لڑائی بدر کے میدان میں لڑی گئی۔۔۔ یہی وہ لڑائی ہے جس میں پورا کفر پورے اسلام کے مقابلے میں آیا۔۔۔ اسی غزوہ نے کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی۔۔۔ اسی غزوہ کو قرآن نے یوم الفرقان کے خوبصورت نام سے پکارا ہے۔ مسلمان اس غزوہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے بلکہ ابوسفیان کی قیادت میں شام سے تجارت میں قلع کھا کر ایک قافلہ واپس مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ قافلہ تقریباً چالیس آدمیوں پر مشتمل تھا۔ یہ قافلہ پچاس ہزار دینار کا ساز و سامان۔۔۔ ایک ہزار اونٹ کے ساتھ کامیاب تجارتی مہم کے ساتھ واپس مکہ جا رہا تھا۔ (اسی تجارتی منافع سے ہتھیار اور اسباب جنگ خرید کر مدینہ پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ تھا۔)

امام الانبیاء ﷺ کا خیال تھا کہ کچھ ساتھیوں کو لے کر راستے میں اس قافلہ کو روک لیا جائے اور ان کے سامان تجارت پر قبضہ کر کے دشمنوں کو اقتصادی لحاظ سے کنگال کر دیا جائے۔۔۔۔۔ اس طرح مسلمان مشرکین کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔

ابوسفیان کو بھی اپنے جاسوسوں کے ذریعہ اطلاع ہو گئی کہ مدینہ کے کچھ لوگ اس کے تعاقب میں ہیں۔ چنانچہ اس نے معروف شاہراہ کو چھوڑ کر ساحل سمندر کا راستہ اختیار کر لیا۔۔۔۔۔ مگر اس دوران اس نے تیز رد سوار کو مکہ روانہ کر دیا کہ مسلمان میرے تعاقب میں ہیں۔۔۔۔۔ یہ خبر مکہ پہنچی تو قریش یخ پا ہو گئے۔۔۔۔۔ غصہ سے پاگل ہو گئے۔۔۔۔۔ مسلمانوں کی یہ جرأت کہ ہم پر اور ہمارے قافلوں پر حملہ آور ہوں۔۔۔۔۔ ابوجہل اور دوسرے صنادید قریش نے اعلان کر کے لوگوں کو اور خاص کر کے نوجوانوں کو ابھارا۔ جذبات براگھنختہ کیے۔۔۔۔۔ ہتھیار تیار کیے اور مسلح ہو کر پورے کرد فر سے اور غرور و تکبر سے۔۔۔۔۔ فتح کے نشے میں جھومتے نکلے۔۔۔۔۔ ان کی تعداد ایک ہزار تھی۔ سب سواوٹ اور ایک سو گھوڑے ان کے پاس تھے۔ اتنے میں خبر آ گئی کہ ابوسفیان کا قافلہ یحج د سلامت ہے اور مسلمانوں کے حملے سے بچ گیا ہے۔۔۔۔۔ اس موقع پر کئی لوگوں نے ابوجہل کو مشورہ دیا کہ مدینہ کی طرف کوچ اور چڑھائی فی الحال مؤخر کر دی جائے، مگر ابوجہل قوت و طاقت کے گھمنڈ میں کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔۔۔۔۔ کہنے لگا اب بدر ضرور پہنچنا ہے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے نکال دینا ہے۔

ادھر امام الانبیاء ﷺ ایک مختصر سے لشکر کے ساتھ میدان بدر کی طرف بڑھے۔۔۔۔۔ مسلمانوں کے پاس صرف ستر اوٹ تھے۔۔۔۔۔ دو یا تین گھوڑے۔

لشکر کی تعداد تین سو تیرہ تھی، جن میں چوتھر مہاجرین اور باقی انصار تھے۔
۱۲۔ رمضان المبارک اتوار کے دن آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے
اور ۱۷۔ رمضان جمعہ کے دن بدر کا معرکہ پیش آیا۔

صحابہ سے مشورہ
ابو جہل کی قیادت میں ایک ہزار مسلح اور جنگجو
مکیدان بدر میں ٹپٹپٹے ہوئے۔۔۔۔۔ نبی اکرم
ﷺ نے اپنی مبارک عادت کے مطابق اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ
اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کے دریافت فرمانے پر سب سے پہلے وہی اٹھا
جس کا ہر معاملے میں پہلا نمبر ہے۔۔۔۔۔ انھوں نے مہاجرین کی نمائندگی کرتے
ہوئے ہر قربانی پیش کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔

مگر امام الانبیاء ﷺ چاہتے تھے کہ مدینہ کے انصار اپنے
جذبات کا اظہار کریں۔۔۔۔۔ مہاجرین کو تو میں آزما چکا ہوں کہ وہ میرے لیے
وطن اور گھر بار اور کار و بار کی قربانی دے چکے ہیں۔

انصار بھی نبی اکرم کا منشاء اور مراد کچھ گئے۔۔۔۔۔ چنانچہ حضرت مقداد بن
اسود بولے یا رسول اللہ! ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو کہیں گے فَأَذْهَبَ أَنتَ وَ
رَبُّكَ فَقَاتِلَا۔۔۔۔۔ تو جا اور تیرا رب جائے اور جنگ کرے۔۔۔۔۔ کعبہ کے
رب کی قسم ہے آپ جہاں جانے کا حکم دیں گے ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں
گے۔ (بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۶۳)

پھر انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہا:
ہم آپ کے ہاتھ پر سمع و طاعت کی بیعت کر چکے ہیں، اللہ کی قسم اگر
آپ ہمیں سمندر میں چھلانگیں لگانے کا حکم دیں گے تو ہم اس کے لیے بھی تیار
ہیں۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۳ صفحہ ۲۶۴)

مہاجرین و انصار کے نمائندوں کے وفا دارانہ بیانات سن کر نبوت کا

چہرہ نورِ مسرت سے چمک اٹھا، اور ارشاد فرمایا :

سَيَرُّوْا وَاَبْشُرُوْا

چلو اور فتح و کامیابی کی خوشخبری حاصل کرو۔۔۔۔۔ مجھے بشارت دی گئی ہے کہ قریش کے بڑے سردار جو غرور و تکبر کے نشے میں چرہ کر آ رہے ہیں، یہیں پر ڈھیر ہوں گے۔

کفر و اسلام ایک دوسرے کے

قوم نیند میں قائد بیدار

آمنے سامنے خیمہ زن تھے۔۔۔۔۔
صبح کیا ہونے والا ہے ؟ یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔۔۔۔۔ قریش کا لشکر رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔۔۔۔۔ اسے اپنی کثرت اور ظاہری قوت پر گھمنڈ تھا۔
دوسری طرف امام الانبیاء ﷺ کے ساتھی سکون کی نیند سو رہے تھے۔۔۔۔۔ مگر ایک ہستی تھی جس کی آنکھیں نیند سے نا آشنا تھیں۔۔۔۔۔
مسلمان لشکر کا قائد تھا۔۔۔۔۔ جس کے لیے ایک معمولی سا چھپر بنا دیا گیا تھا۔۔۔۔۔
وہ اس چھپر میں ساری رات یاد الہی میں مصروف رہا۔۔۔۔۔ دل پر سوز۔۔۔۔۔ چشم پر نم۔۔۔۔۔ زبان پر اللہ کا ذکر اور دعائیں۔۔۔۔۔ پوری رات التجائیں کرتے کرتے اور رب کے آگے روتے روتے گزار دی۔۔۔۔۔ ساری رات اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعَصَابَةُ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ لَا تَعْبُدُنِيْ الْاَرْضُ
”مولا ! آج اگر مسلمانوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری خالص

عبادت نہیں ہوگی۔“

تمام رات سرسجدہ میں رکھ کر اور رو رو کر رب سے مانگتے رہے۔۔۔۔۔ چادر مبارک آپ کے کندھوں سے گر گئی۔۔۔۔۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو اس جھوپڑی کے باہر پہنچا رہے تھے۔۔۔۔۔ انھوں نے چادر کو

درست کیا اور کہا:

یا رسول اللہ! اب بس کیجیے، اللہ اپنا وعدہ نصرت ضرور پورا کرے گا۔

اللہ مددگار باقی سب طلب گار
امام الانبیاء ﷺ کی اس دعا اور التجا سے

اور رد و کرمانگنے سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ مصائب اور دکھوں میں، اور پریشانیوں میں غائبانہ مدد کے لیے پکارنا چاہیے تو صرف اللہ رب العزت کو۔ کائنات کے سرتاج اور نبیوں کا امام بھی اسی کے دربار کا سوالی اور مانگت ہے۔۔۔۔۔ جنگوں اور لڑائیوں میں فتح سے ہم کنار کرنے والا اور پریشانیاں دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔۔۔۔۔ جس نے کہا ہے:

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (آل عمران ۲: ۱۲۶)

”اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔“

امیر شریعت کا مقولہ
امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری

کہ میں سیرت و تاریخ اور شمائل کی کتابوں میں آمنہ کے لال کے ظاہری اور باطنی کمالات کو پڑھتا ہوں۔۔۔۔۔ کتنا خوبصورت اور کتنا خوب سیرت ہے۔۔۔۔۔ کتنا عظیم اور کتنا اعلیٰ ہے۔۔۔۔۔ محبوب الہی ہے، صاحب قرآن ہے، صاحب معراج ہے، رحمۃ للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے۔۔۔۔۔ ان سب خوبیوں، کمالات اور اوصاف کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ ایسے حسین کے سامنے جھک جاؤں پھر جب بدر کے میدان میں اس حسین کو دیکھتا ہوں کہ کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے تو پھر میرا ضمیر کہتا ہے کہ: عطاء اللہ شاہ تو بھی اس کے آگے جھک جس کے سامنے خوبیوں والا محمدؐ جھکا ہوا ہے۔۔۔۔۔ تو بھی اس کو پکار جس کو کائنات کا سرتاج محمدؐ پکار رہا ہے۔

اللہ کی غیبی مدد آگئی۔ میدان بدر میں عجیب صورت حال تھی۔ مشرکین مکہ بدر میں پہنچے اور ہموار زمین پر ڈیرے ڈال لیے۔۔۔۔۔ پانی کے کنویں پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔

مسلمانوں کے حقے ریتی زمین آئی، جس میں انسانوں اور جانوروں کے قدم دھنس جاتے۔۔۔۔۔ دشمن تعداد میں تین گنا تھا۔۔۔۔۔ سلمان جنگ سے لیس۔۔۔۔۔ مسلح اور جنگجو اور تجربہ کار فوجی۔۔۔۔۔ ادھر مسلمان تعداد میں بہت کم، اسلحہ نہ ہونے کے برابر، سلمان جنگ برائے نام، سوار یوں کا شمار نہ ہونے کے برابر، پانی پر دشمن قابض۔

ایسے حالات میں اللہ کی مدد اتری۔۔۔۔۔ خوف دور کرنے کے لیے اور تھکاوٹ کو بھگانے کے لیے مسلمانوں پر غنودگی طاری کر دی۔۔۔۔۔ تازہ دم ہو گئے۔۔۔۔۔ ادھر سے بارش برسا کر ریتی زمین کو ہموار کر دیا۔۔۔۔۔ مسلمانوں نے پانی جمع کر لیا۔

مسلمانوں کی نظروں میں دشمنوں کی تعداد اصل تعداد سے کم دکھائی دی، تاکہ مسلمان مرعوب نہ ہوں، ایک ہزار فرشتے اتار کر مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور مدد فرمائی۔

نرالی اور انوکھی جنگ۔ حق و باطل کی پہلی جنگ اس لحاظ سے بڑی عجیب اور انوکھی جنگ ہے کہ خون کے رشتے ایک دوسرے سے ٹکرائے۔۔۔۔۔ یہ جنگ بیگانوں اور پرائوں کے درمیان نہیں تھی، بلکہ اپنے بھائی بندوں کے درمیان تھی۔۔۔۔۔ آج خون، نسب، وطن، برادری، خاندان، زبان۔۔۔۔۔ سب رشتے ٹوٹ گئے تھے۔۔۔۔۔ آج ایک ہی رشتہ باقی تھا، ایمان والا رشتہ۔

اُدھر ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے : عبدالرحمن بن ابی بکر ہے
اور اُدھر محمدؐ عربی کے جھنڈے کے نیچے : سیدنا ابوبکرؓ ہیں۔

اُدھر ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے : عباس بن عبدالمطلب ہے
اور اُدھر محمدؐ عربی کے جھنڈے کے نیچے : ان کے بھائی حمزہؓ۔

اُدھر ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے : ولید بن عتبہ ہے
اور اُدھر محمدؐ عربی کے جھنڈے کے نیچے : اس کا بھائی ابوجندلؓ۔

اُدھر ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے : عاص بن ہشام ہے
اور اُدھر محمدؐ عربی کے جھنڈے کے نیچے : اس کا بھانجا فاروقِ اعظمؓ۔

ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ پر ان کے والد نے حملہ کر دیا تو بیٹے نے
اپنی مدافعت میں تلوار چلائی اور باپ کے دو ٹکڑے ہو گئے۔

مکہ کے مشہور پہلوان اور نامور سردار عتبہ بن ربیعہ نے میدان میں
نکل کر مقابلے کے لیے پکارا تو اسی کا بیٹا ابوحنظفہ صفوں سے باہر نکل کر
باپ سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔

نتیجہ جنگ
بہر حال ۱۷ رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک کفر و
اسلام کا یہ انقلابی معرکہ جنگ بپا ہوا۔۔۔۔۔ دونوں
طرف سے مشہور معسرون لوگ اور جنگجو ایک دوسرے کے مقابل ہو کر
فل من مبارز کی صدائیں لگانے لگے۔

عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کے ساتھ حجِ دج کے میدان
میں اترا۔

عتبہ کو سیدنا امیر حمزہؓ نے واصل جہنم کر دیا۔۔۔ ولید کو سیدنا علیؓ نے

اپنے انجام کو پہنچا دیا۔۔۔ شیبہ کے مقابلے میں سیدنا عبیدہ نکلے۔ مقابل کو زخمی کیا، مگر خود بھی زخمی ہو گئے۔۔۔ حضرت امیر حمزہؓ اور حذیفہؓ نے شیبہ کا کام تم کر دیا۔۔۔ حضرت عبیدہ جام شہادت نوش فرما کر دین اسلام کی صداقت و حقانیت کی گواہی دے گئے۔

مشرکین کے تین سردار مارے گئے۔۔۔ لشکر کے حوصلے پست ہونے لگے کہ ابو جہل نے ایک تقرر کے ذریعہ مشرکین کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ کہتا تھا: یہ مٹھی بھر ہیں، انہیں موت کے گھاٹ اتار دو۔۔۔ میں لات و عزی کی قسم کھاتا ہوں مسلمانوں کو آج بھادو کہ لات و عزی کو چھوڑ کر وہ کس طرح ذلیل ہوتے ہیں۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۳ صفحہ ۲۸۲)

ادھر ابو جہل لات و عزی کے نام کے نعرے لگا رہا تھا۔۔۔ لات و عزی کو پکار رہا تھا اور ادھر امام الانبیاء ﷺ صحابہ کرامؓ کی صف بندی فرما کر چھپر میں جا کر اپنے مانک و مولا کو پکارنے لگے اور مدد کی درخواست کرنے لگے۔ سر سجدے میں رکھ کر یا حییٰ یا قویٰ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ کا ورد اور ذکر زبان پر جاری تھا۔ پھر آپؐ میدان جنگ میں پہنچے اور ایک مٹھی مٹی اور کنکریوں کی لے کر شَآهَتِ الْوُجُوْۃ (چہرے رو سیاہ ہوں) پڑھتے ہوئے مشرکین کی طرف پھینکیں۔۔۔ اللہ رب العزت کی قدرت کہ ہوائے اس مٹی کے ذرات کو تمام مشرکین کی آنکھوں تک پہنچا دیا اور وہ پریشانی کے عالم میں آنکھیں ملنے لگے۔ قرآن مجید نے اس کو بڑے دل نشین انداز میں بیان فرمایا:

﴿وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی﴾ (الانفال ۸: ۱۷)
”اور آپؐ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جس وقت کہ آپؐ نے پھینکی

بلکہ اللہ نے وہ پھینکی۔“

پھر آپؐ نے جوابی حملے کا حکم فرمایا، اور زور سے اعلان کیا:

شُدُوا۔۔۔۔۔ مشرکین پر زور سے حملہ آور ہو جاؤ۔۔۔۔۔ جنت تمھاری
نظر ہے۔

صحابہ کرام۔۔۔۔۔ جو نہتے تھے، آگے بڑھے اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ
رہ گئے کہ جس دشمن کو اپنے اسلحہ۔۔۔۔۔ اور قوت و طاقت پر ناز تھا وہ اچانک
ہمت ہار چکا تھا۔۔۔۔۔ میدان چھوڑ کر بھاگنے کی فکر میں تھا۔۔۔۔۔ جن گردنوں میں
تکبر کا سریا تھا وہ گاجر اور مولیٰ کی طرح کٹ کٹ کر گر رہی تھیں۔۔۔۔۔ بڑے
بڑے قوی الجبہ اور بڑی ذلیل ڈول کے پہلوان۔۔۔۔۔ ان کی مشکیں کمزور اور نحیف
صحابی کس رہے تھے۔۔۔۔۔ درخت کی چھڑیاں دو دھاری تلوار کا کام کر رہی تھیں
۔۔۔۔۔ یہ سب اس نصرت الہی اور اللہ کی مدد کے کرشمے تھے جو فرشتوں کے
نزول کی صورت میں آئی تھی۔

اس بات کو مشرکین نے اس طرح بیان فرمایا :

﴿فَلَمْ يَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ (الانفال ۸ : ۱۷)

”جنگ اور لڑائی میں مشرکین کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انھیں
قتل کیا۔“

آپ زور دار انداز میں اپنے ساتھیوں کو جنگ پر ابھار رہے تھے
۔۔۔۔۔ فرمایا :

لوگو ! اس جنت کی طرف بڑھو جس کی وسعت اور کشادگی آسمانوں اور
زمینوں کے برابر ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ نے
پوچھا یا رسول اللہ ! میں بھی اہل جنت میں سے ہوں؟۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا : ہاں
تم بھی جنت والوں میں سے ہو۔۔۔۔۔ ان کے ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں۔۔۔۔۔
کھانے لگے۔۔۔۔۔ پھر کھا کھجوریں کھانے میں لگ گیا تو یہ زندگی تو لمبی ہو جائے گی

اور یہ کہہ کر کھجوریں پھینک دی کہ دنیا کی کھجوریں کیا کھانی ہیں، جنت کے باغوں کی کھجوریں کھائیں گے۔۔۔۔۔ پھر لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے۔

سیدنا عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ

ابو جہل واصلِ جہنم ہوا میدانِ بدر میں۔۔۔۔۔ میں نے دائیں اور

بائیں دیکھا تو دونوں طرف دو نوخیز نوجوانوں کو پایا۔۔۔۔۔ دل میں سوچا کہ میرے دائیں اور بائیں نا تجربہ کار اور نوخیز جوان ہیں۔۔۔۔۔ میری دونوں سائیڈیں کمزور ہیں، میں بھی سوچ رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے آہستہ سے پوچھا۔۔۔۔۔ چچا ابو جہل کون سا ہے اور کہاں ملے گا، اتنے میں دوسرے جوان نے بھی یہی سوال کیا۔

میں نے کہا تم ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہو؟

کہنے لگے : ہم نے سنا ہے وہ ہمارے محبوب پیغمبر کا سب سے بڑا دشمن ہے اور انھیں گالیاں بکتا ہے۔ سو ہم نے اپنے اللہ سے عہد کیا ہے کہ یا تو ابو جہل کو قتل کریں گے یا اپنی جان دے دیں گے۔

اتنے میں اتفاقاً ابو جہل گھوڑے پر سوار اور اسلحہ سے لیس سامنے آ گیا۔۔۔۔۔ میں نے اشارے سے بتایا کہ ابو جہل وہ سامنے گھوڑے پر سوار ہے۔۔۔۔۔

میرا اتنا اشارہ کرنا تھا کہ وہ دونوں جوان باز کی طرح ابو جہل پر چھپنے۔۔۔۔۔ پھر فضا میں گرد و غبار چھایا اور جو بھی مطلع صاف ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ابو جہل کا جسم زمین پر ٹپ رہا تھا۔۔۔۔۔ اسی کشمکش میں ایک بھائی معوذ شہید ہو گیا اور دوسرے بھائی معاذ کا بازو کندھے سے کٹ گیا۔۔۔۔۔ اور صرف ایک تسمہ سا باقی رہ گیا، جسے رکاوٹ سمجھتے ہوئے معاذ نے ہاتھ پاؤں کے نیچے دبا کر ہاتھ کو جسم سے جدا کر دیا۔۔۔۔۔ ایک ہاتھ سے ہی دادِ شجاعت دیتے رہے۔۔۔۔۔ معاذ

رضی اللہ عنہ خلافتِ سیدنا عثمانؓ تک زندہ رہے۔۔۔۔۔ معاذ اور معوذ کی والدہ کا نام عفرہ ہے۔ یہ بہت خوش قسمت صحابیہ ہے جس کے سات بیٹے غزوہ بدر میں

شریک ہوئے اور دونے جام شہادت بھی نوش فرمایا۔ (زرقانی جلد ۱ صفحہ ۴۱۶)

ابن مسعود اور ابو جہل کا سر امام الانبیاء ﷺ نے

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ابو جہل کا سر قلم کر کے لائے۔۔۔ یہ گئے، ابھی ابو جہل میں سانس کی کچھ رمقیں باقی تھیں۔۔۔ عبداللہ بن مسعود کمزور اور دبلے پتلے۔۔۔ ابو جہل کی گردن پر پاؤں رکھ کر کہا:۔۔۔ اللہ نے تجھے ذلیل اور رسوا کیا ہے۔

ابو جہل نے چونک کر اسی ترنگ میں جواب دیا:

ادبکریوں کے چرواہے! دیکھ کہاں پاؤں رکھ رہا ہے؟ پھر کہنے لگا:
”میری تیز تلوار سے میری گردن کاٹا اور میرے بھتیجے کو جا کر کہنا کہ:
جتنا بغض اور کینہ اور عداوت میرے دل میں تیرے متعلق تھی آج اس سے بڑھ کر کینہ اور عداوت دل میں لے کر جا رہا ہوں۔“

جب ابو جہل کا سر میرے نبی کے قدموں میں لا کر رکھا گیا اور اس کی دل آزار باتیں بتائی گئیں تو آپ نے فرمایا: یہ میری امت کا فرعون تھا جس کا شر اور فتنہ فرعون موسیٰ کے شر اور فتنہ سے بڑھ کر تھا۔۔۔ اس لیے کہ موسیٰ کے فرعون نے آخری وقت ایمان کا اقرار کیا جو نامقبول ہوا۔۔۔ مگر اس امت کے فرعون نے مرتے وقت بھی کفر اور تکبر کے جھلے ہی اپنی مردور زبان سے ادا کیے۔
ابو جہل کے علاوہ بڑے بڑے کئی سردار اور چہدری جنگ بدر میں مارے گئے۔۔۔ عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف (بلالؓ کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر ظلم کرنے والا) عبیدہ بن سعید بن العاص عزہ بدر میں حضرت زبیر نے ایسی داد شجاعت دی کہ خود رحمت عالم ﷺ بھی ان کی دلیری پر حیران ہو گئے۔۔۔ ان کی تیز تلوار دندانے دار ہو گئی جو یادگار خشیت اختیار کر گئی۔
اسی جنگ بدر میں عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ کی تلوار عین معرکہ

جنگ میں ٹوٹ گئی۔۔۔۔۔ وہ امام الانبیاء ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ اب کیا کروں؟ آپ نے عکاشہ کو ایک لکڑی عطا فرمائی اور کہا جلاؤ اسی سے جنگ کرو۔

سیدنا عکاشہ نے اس چھڑی کو آپ کے دست مبارک سے لے کر جو حرکت دی تو وہ ایک لمبی، مضبوط اور چمکتی ہوئی تلوار میں تبدیل ہو گئی۔۔۔۔۔ اسی تلوار سے لڑتے رہے۔۔۔۔۔ بعد کی جنگوں میں بھی وہ اسی تلوار کو استعمال کرتے رہے۔۔۔۔۔ خلافت صدیق اکبرؓ میں منکرین ختم نبوت سے لڑتے ہوئے انھوں نے جب جام شہادت نوش فرمایا۔۔۔۔۔ یہ تلوار اس وقت بھی ان کے پاس تھی۔

اس جنگ میں مشرکین مکہ کے سر آدمی قتل ہوئے جن میں کئی ان کے سردار تھے اور بہتر کے قریب قیدی بنائے گئے۔
چودہ صحابہؓ نے شہادت کا مرتبہ پایا۔

جو اصحاب رسول غزوۂ بدر میں شریک ہوئے
شہر کا مہر بدر کا مقام
اور یہ جنگ ایسے لڑی کہ فضائے
آسمانی کو حیران کر کے رکھ دیا۔۔۔۔۔ ان بدری صحابہ کے بارے میں امام الانبیاء
ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَظْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غُفِرَتْ لَكُمْ وَ
بَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ

اللہ رب العزت نے بدر کے شرکار کو جہانک کر دیکھا (ان کے دل دیکھے دلوں میں ایمان دیکھا، پسینے دیکھے، سینوں میں دین کی محبت اور اخلاص دیکھا) اور فرمایا جو چاہو عمل کرتے رہو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔

بدری فرشتے غزوہ بدر میں ایک ہزار فرشتوں کو اتارا گیا تھا۔۔۔۔۔
تین ہزار اور پچسہ پانچ ہزار ملائکہ کے اتارنے کا وعدہ مشروط تھا۔

ایک دن جبریل امین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:
آپ اپنے اندر بدری صحابہ کو کیا مقام و مرتبہ دیتے ہو؟
آپ نے فرمایا: وہ دوسرے تمام مومنوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔۔۔۔۔
یہ جواب سن کر جبریل امین نے کہا: اسی طرح ہم بھی ان فرشتوں کو سب سے افضل
مجتبے ہیں جو بدر کی جنگ میں اتارے گئے تھے۔ (بخاری کتاب المغازی)
غزوہ بدر میں فتح و کامرانی کے بعد آپ نے
تین دن وہیں قیام فرمایا۔۔۔۔۔ اسی غزوہ میں
آپ نے چودہ صحابہ کے کفن و دفن کا انتظام فرمایا۔

بدر کے میدان کے قریب ایک ویران کنواں تھا۔۔۔۔۔ نہایت گندہ
اور غلیظ۔۔۔۔۔ آپ نے مشرکین کے بڑے بڑے چوبیس سرداروں کی لاشیں اسی
کنویں میں پھینکوائیں۔

بدر سے روانگی کے وقت آپ اچانک اس کنویں کی منڈیر پر آئے اور
آپ نے ایک ایک مشرک کو اس کا نام لے کر آواز دی:

اے عتبہ، اے شیبہ، اے امیہ، اے ابو جہل!

”جو وعدہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا
۔۔۔۔۔ اس نے ہماری مدد کی اور فتح سے ہمکنار فرمایا۔۔۔۔۔ کیا تم نے بھی دیکھ لیا
ہے کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ سچ اور حق ہے؟“۔

(بخاری جلد ۲ صفحہ ۵۶۶)

یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے۔۔۔۔۔ اور ایک روایت میں ہے کہ

بہت سارے صحابہ ہوئے : یا رسول اللہ ! آپ ایسے اجسام سے مکتوف رہے ہیں جن کے اندر روح موجود نہیں ہے۔
(مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۷۶ و بخاری جلد ۲ صفحہ ۵۷)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ مسند احمد نے اس طرح نقل کیے ہیں :
أَتَادِبُهُمْ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهَلْ يَسْمَعُونَ يَقُولُ اللَّهُ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِ

(مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۲۸۷)

یا رسول اللہ ! آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں جن کو ہلاک ہوئے تین دن گزر چکے ہیں۔ کیا وہ سن رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ آپ مُردوں کو نہیں سنا سکتے۔

(آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ٹھہریے اور ایک بات کا فیصلہ کیجیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کے سوال کرنے اور پوچھنے سے یہ بات ظاہر نہیں ہو گئی کہ تمام اصحاب رسول کا یہ عقیدہ تھا کہ مردے دنیا والوں کی کلام شننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔۔۔ اگر صحابہ کرام کا عقیدہ اور نظریہ ہوتا کہ مردے شننے ہیں تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کبھی نہ کرتے۔۔۔ اور دوسری حقیقت یہ واضح ہوئی کہ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِ۔۔۔ کو مردوں کے نہ شننے پر سیدنا فاروق اعظم نے بطور دلیل پیش فرمایا۔۔۔ انہوں نے اس آیت کو سماع موتی کی نفی میں پیش فرمایا۔۔۔ اور یقیناً انہیں اس آیت کا یہ مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھایا ہوگا۔)

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کے تعجب کو دیکھ کر یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں علم نہیں کہ مردے شننے ہیں اور اے فاروق اعظم جو آیت تو تلاوت کر رہا ہے اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔۔۔ اس آیت سے سماع (شننے) کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ اسماع (سانے) کی نفی ہو رہی ہے۔

بلکہ اصحاب رسول کے تعجب بھرے سوال کے جواب میں آپ نے بہت دلچسپ جواب ارشاد فرمایا :

إِنَّهُمْ أَلَانْ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ لَهُمْ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۵۶۷)

”بے شک وہ مُردے (تمام مُردے نہیں) اس وقت (ہر وقت نہیں) وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، (ہر ایک کی بات نہیں) اسے سن رہے ہیں۔“

امام الانبیاء ﷺ نے تین قیدیں لگا کر یہ بات بھائی کہ اگرچہ مُردے دنیا والوں کی بات نہیں سن سکتے۔۔۔ مگر اس وقت ان مردوں کا میری بات کو سن لینا میرا معجزہ ہے۔۔۔ مُعجزۂ انھوں نے آپ کی بات اور گفتگو کو سنا۔۔۔ اور مُعجزۂ تو آپ کی بات کو کلڑی کے تے نے بھی سنا تھا۔۔۔ پھر بھی بولے تھے۔۔۔ جانوروں نے بھی کلام کیا تھا۔۔۔ کنکریوں نے بھی تسبیح پڑھی تھی۔

صاحب مشکوٰۃ اس حدیث کو لائے ہی باب المعجزات میں ہیں۔ پھر یہ بات اور اس واقعہ کا تذکرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش ہوا تو انھوں نے فرمایا :

كَيْفَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ذَلِكَ وَاللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى

..... وَمَا آتَى بِمُسْمِعٍ مِّنَ الْقُبُورِ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۵۶۷)

اللہ کے رسولؐ یہ بات (کہ میری بات کو وہ سن رہے ہیں) کیونکر کہہ سکتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ شرآن میں فرماتا ہے : میرے پیغمبر آپ مُردوں کو نہیں سنا سکتے۔

مسلم جلد ۲ صفحہ ۳۰۳ میں ہے کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔۔۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھول گئے۔۔۔ وہ امام الانبیاء ﷺ کے الفاظ یاد

نہیں رکھ سکے۔۔۔ آپ نے مردوں کے سننے کی بات ہی نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے اس طرح فرمایا تھا:

إِنَّهُمْ يَغْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأْتَ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔

بے شک وہ مشرکین اگلے جہان میں پہنچ کر اس حقیقت کو جان اور کچھ رہے ہیں کہ جو کچھ میں ان سے کہتا تھا وہ حق اور سچ تھا۔ پھر ام المومنینؓ نے قرآن کی دو آیتیں تلاوت فرمائیں۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۵۶۷)

ام المومنینؓ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام الانبیاء ﷺ کی آیات کے خلاف بات نہیں کہہ سکتے، اور اگر آپ نے یہ جملے فرمائے بھی ہیں تو ان کا مفہوم اور مراد یہ ہے کہ جو میں نے بیان کر دی ہے۔۔۔ یعنی سماع بمعنی علم۔۔۔ سننا بمعنی جاننا۔

ایک اور بات بھی سنئے۔۔۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے مردوں کے نہ سننے پر ان آیات کو تلاوت فرمایا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سمیت کسی صحابی نے نہیں کہا کہ۔۔۔ ام المومنین ان آیتوں کا یہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان فرما رہی ہیں۔۔۔ یہاں سماع کی نہیں اسماع کی نفی ہو رہی ہے۔

بلکہ ام المومنین کے بیان پر اور کچھ نے پر سب صحابہ نے خاموشی اختیار کر لی۔۔۔ اہل علم جانتے ہیں اور اصول فقہ کی کتب گواہ ہیں کہ ایک صحابی کوئی بات بیان فرمائیں اور دوسرے صحابہ خاموش ہو جائیں تو اجماع کی یہ قسم قطعی ہونے میں متواتر کی طرح ہے۔ (اصول الشاشی)

غزوۂ بدر میں کامیابی اور فتح کی خوشخبری
مدینہ میں فتح کی خوشخبری
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ روانہ فرمایا۔۔۔ مدینہ میں منافقین

نے ایک جھوٹی خبر مسلمانوں کی شکست اور امام الانبياء ﷺ کی شہادت کی پھیلا رکھی تھی جس سے مسلمان بہت افسردہ اور شکستہ خاطر تھے۔۔۔۔۔ اسی دوران امام الانبياء ﷺ کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں انتقال فرما گئیں۔۔۔۔۔ اس سے مسلمانوں کا دکھ اور غم دوگنا ہو گیا۔

سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی بیماری و علالت کی وجہ ہی سے امام الانبياء ﷺ نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں چھوڑا تھا، اور انھیں بدریوں کی فضیلت اور مالی غنیمت میں برابر کا حصے دار ٹھہرایا گیا تھا۔

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ امام الانبياء ﷺ کی اٹنی قصوا پر سوار ہو کر۔۔۔۔۔ فتح کی خوشخبری اور بشارت لے کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور بتایا کہ بڑے بڑے دشمنان اسلام تہ تیغ کر دیے گئے اور کئی قیدی بنائے گئے۔۔۔۔۔ یہ سن کر ہر طرف مسرت و شادمانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔۔۔۔۔ مرجھائے ہوئے چہرے کھل اٹھے۔۔۔۔۔ اور مدینہ کے در و دیوار اور گلیاں نعرۂ تکبیر سے گونج اٹھیں۔

غزوۂ بدر میں ستر مشرکین کو قیدی بنالیا گیا تھا۔۔۔۔۔
بدر کے قیدی
مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے قیدیوں کو صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا اور حکم دیا کہ ہمارے فیصلے تک ان قیدیوں کو اپنے پاس رکھو اور حسن سلوک میں کوئی کوتاہی اور کمی نہ ہو۔

صحابہ کرام ان قیدیوں کے ساتھ آپ کے حکم کی تعمیل میں ایسا سلوک کیا کہ دنیا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔۔۔۔۔ پہلے کھانا قیدی کو کھلاتے۔۔۔۔۔ بچ جاتا تو خود کھالیتے، ورنہ کھجوروں پر گزارا کر لیتے۔

آپؐ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے؟ یہ قیدی کوئی غیر بھی نہیں ہیں، اپنے ہیں۔ کئی مہاجرین کے بہت قریبی رشتے دار ہیں۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔۔۔۔۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔۔۔۔۔ فدیہ کی رقم سے ہماری اقتصادی حالت بہتر ہو جائے گی۔۔۔۔۔ فدیہ کی رقم سے اسلحہ خریدیں گے تو دفاعی پوزیشن بھی مضبوط ہوگی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا۔۔۔۔۔ کہ یہ قیدی ہماری طاقت اور حسن سلوک کو دیکھ چکے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کو اسلام لانے کی توفیق مل جائے۔ (مسند احمد جلد ۳ صفحہ ۲۴۳)

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ کفر کے سردار ہیں۔۔۔۔۔ انھوں نے تمام عرصہ اسلام کو مٹانے کے لیے اور ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوششیں کی ہیں۔۔۔۔۔ ان کو قتل کر دیا جائے، تاکہ کفر کی کمر مکمل طور پر ٹوٹ جائے۔ (ترمذی جلد ۲ صفحہ ۱۳۳، جلد ۱ صفحہ ۲۰۳)

آپؐ نے اگرچہ دونوں کی رائے کی تحسین فرمائی مگر پسند سیدنا صدیق اکبرؓ کی رائے کو فرمایا۔ مگر اللہ رب العزت نے سیدنا فاروق اعظمؓ کی رائے اور مشورہ کی تائید اور تصویب فرماتے ہوئے کہا:

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْخَخَ فِي الْأَرْضِ﴾

کسی نبی کے لیے یہ مناسب اور درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی آئیں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون بہائے، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ (الانفال ۸: ۶۷)

ان قیدیوں میں امام الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد

زینبؓ کا ہار خدیجہؓ کی نشانی

ابوالعاص بھی تھے۔۔۔۔۔ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے بطور فدیہ کچھ مال بھیجا۔۔۔۔۔ اس مال میں ایک ہار بھی تھا۔۔۔۔۔ یہ وہی ہار تھا جو ماں نے اپنی بیٹی زینب کو دلہن بنا کر رخصت کیا تھا تو بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا۔۔۔۔۔ اللہ کے محبوب نے جب یہ ہار دیکھا تو آپ رنجیدہ ہو گئے۔۔۔۔۔ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔۔۔۔۔ وفادار و غم گسار خدیجۃ الکبریٰ یاد آنے لگیں۔

آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا:

تمہاری کیا رائے ہے؟ زینب کا قیدی رہا کر دو اور یہ ہار زینب کی ماں کی نشانی اسے واپس کر دو۔

صحابہ نے آپ کی بات سے اتفاق کیا اور ابوالعاص کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ مکہ جاتے ہی زینب کو مدینہ منجھ دے گا۔ (ابوداؤد)

انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔۔۔۔۔ زینب کو مدینہ منجھ دیا، بعد میں ابوالعاص کو بھی اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔

سلسلہ میں پیش آنے والا ایک انتہائی اہم اور تاریخ ساز واقعہ غزوہ بدر کے متعلق

مُتَفَرِّقِ واقعات

میں نے ضروری ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔

اب میں انتہائی اختصار، بلکہ اشارۃً کچھ ایسے واقعات آپ کو بتاتا ہوں جو سلسلہ میں پیش آئے۔۔۔۔۔ جن واقعات کی تفصیلات آپ کو سیرت اور تاریخ کی کتب میں ملیں گی۔

① آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں۔۔۔۔۔ ان کی وفات ۱۹ رمضان سلسلہ کو ہوئی۔۔۔۔۔ انتقال کے وقت ان کی عمر ۲۱ سال تھی۔

عربی میں ”سوتلی“ کہتے ہیں۔ اسی لیے اس غزوہ کا نام غزوۃ سوتلی پڑ گیا۔ یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف بڑا مالدار شخص تھا، مدینے سے چند میل کے فاصلے پر اس کا قلعہ نما مکان تھا۔۔۔۔۔ یہ شاعر بھی تھا اور نبی اکرم ﷺ کی شان میں گستاخیاں کرتا اور سازشوں میں مصروف رہتا۔۔۔۔۔ اسے نبی اکرم ﷺ کی خواہش پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بڑی عجیب ترکیب کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا۔

یہود کا ایک قبیلہ بنو قینقاع تجارت کرتے اور زیورات کا کام کیا کرتے تھے۔۔۔۔۔ انھوں نے شرارت، ہٹ دھرمی کی انتہا کر رکھی تھی۔۔۔۔۔ مسلمان عورتوں تک کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرتے تھے۔۔۔۔۔ آپ نے بھایا۔۔۔۔۔ مگر انھوں نے اسے مسلمانوں کی کمزوری سمجھا۔۔۔۔۔ بلکہ مقابلے کی ٹھان لی۔۔۔۔۔ آپ نے صحابہ کا لشکر لے کر ان کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔۔۔۔۔ پھر انھوں نے ہتھیار ڈال دیے اور نبی اکرم ﷺ نے انھیں مدینہ سے جلا وطن فرما دیا۔۔۔۔۔ یہ ملک شام کے کسی علاقے میں جا بے۔۔۔۔۔

سامعین کراہی قدر! میں نے بڑے اختصار کے ساتھ غزوۃ بدر کے اہم اہم واقعات کو۔۔۔۔۔ اور مفید باتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔۔۔۔۔ پھر ایسے واقعات کی طرف بھی میں نے اشارہ کر دیا ہے جو شد میں پیش آئے تھے۔

اس سے آگے کے واقعات۔۔۔۔۔ غزوۃ احد اور غزوۃ خندق کے حالات و واقعات ان شاء اللہ العزیز آئندہ خطبے میں بیان کروں گا۔
وما علینا الا البلاغ المبین



سیرت خاتم الانبیاء ﷺ



نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ
وَعْدَهُ إِذْ تَحْشُونَهُمْ بِأَذْنِهِ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ
عَصَيْتُمْ مِنْهُ ۚ بَعْدَ مَا أَرْكَبْتُمْ مَا كُنْتُمْ مَعَهُ ۚ لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۚ وَاللَّهُ
يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۚ وَاللَّهُ
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲﴾

اور یقیناً اللہ رب العزت نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم
مشرکین کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی
اور کام میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز
(فتح) دکھا چکا تھا تم میں سے کچھ دنیا کے طلبگار تھے اور تم میں سے کوئی آخرت کا
طالب تھا پھر پلٹ دیا تم کو ان پر سے تاکہ تم کو آزمائے اور اس نے تم کو
معاف کر دیا اور اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر۔ (سورۃ آل عمران ۳: ۱۵۲)
سامعین گرامی قدر! سلسلہ میں امام الانبیاء ﷺ اور آپ کے ساتھیوں
کو کئی واقعات و حالات اور حادثات کا سامنا کرنا پڑا۔

اسی سال شعبان کے مہینے میں آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حفصہ سے شادی فرمائی۔۔۔۔ ان کے پہلے خاوند غزوۂ بدر میں زخمی ہو کر کچھ مدت بعد انتقال کر گئے تھے۔

اسی سال ربیع الاول میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ سے ہوا۔

ایک روایت کے مطابق اسی سال رمضان المبارک کے مہینے میں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی ولادت باسعادت ہوئی۔

اسی سال آپ نے ذوالحجہ کے مہینے میں سیدہ زینب بنت خرمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کے پہلے شوہر سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔۔۔۔ آپ کی یہ زوجہ محترمہ کثرت صدقہ و خیرات کی وجہ سے، ام المساکین کہلاتی تھیں۔۔۔۔ دو یا تین مہینے آپ کی زوجیت میں رہیں اور پھر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔

دراشت کے مکمل احکام بھی اسی سال نازل ہوئے اور مشرکہ عورت سے مومن مرد کا نکاح کرنا بھی اسی سال حرام ٹھہرا۔

ایک روایت کے مطابق شراب کی حرمت بھی اسی سال ہوئی اور ایک روایت کے مطابق شراب کی حرمت سحری میں نازل ہوئی۔

غزوہ احد غزوۂ بدر میں جو زخم مشرکین مکہ کو لگ چکے تھے انھوں نے ناسور اور کینسر کی صورت اختیار کر لی تھی۔۔۔۔ قریش مکہ کا ہر گھرماتم کدہ بن گیا تھا۔۔۔۔ مشرکین مکہ کی استغاثہ تمام بھڑک رہی تھی۔۔۔۔ ان کا ایک ایک جوان بدلے کے لیے تیار تھا۔

انھوں نے ایک نئی جنگ کی تیاری بڑے زور شور سے شروع کی۔

اس تیاری کا اندازہ اس سے لگائیے کہ :

انہوں نے شام سے آیا ہوا تمام منافع جنگی تیاریوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ بھی کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگوں نے چندے دیے۔۔۔۔۔ اسٹش بیان خطیب، شعلہ بیان مقرر اور جادو اثر شعراء ہر طرف پھیل کر لوگوں کو ہر لحاظ سے جنگ کے لیے تیار کرنے لگے۔ پوری تنگ و دو اور کوشش کے بعد مشرکین نے تین ہزار کا ایک بڑا لشکر تیار کر لیا۔۔۔۔۔ جن میں سات سوزرہ پوش تھے۔۔۔۔۔ تین ہزار اونٹ، دو سو گھوڑے تھے۔

علاوہ ازیں بڑے با اثر اور اونچے گھرانے کی عورتوں کو بھی مشرکین مکہ نے ساتھ لے لیا۔۔۔۔۔ ان میں ابوسفیان کی بیوی ہند بھی ہے۔ عکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم بھی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی۔

ان تمام تیاریوں کے ساتھ لشکر کفار مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ ابوسفیان اس لشکر کے کمانڈر تھے۔۔۔۔۔ رسالہ کی کمانڈ خالد بن ولید کے سپرد ہوئی اور عکرمہ بن ابی جہل کو اس کا معاون بنایا گیا۔۔۔۔۔ لشکر کا پرچم دستور مکہ مطابق قبیلہ بنی عبدالدار کو دیا گیا۔

امام الانبیاء ﷺ کے چچا سیدنا عباس نے ایک قاصد کے ذریعہ تمام حالات تحریر کر کے مدینہ منورہ پہنچا دیے۔

آپ نے یہ اطلاع پا کر اپنے دو ساتھیوں کو لشکر قریش کی نفل و حرکت کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ مشرکین مکہ مدینہ کے قریب پہنچنے والے ہیں۔

امام الانبیاء ﷺ
امام الانبیاء ﷺ کا صحابہ سے مشورہ نے صبح کی نماز کے بعد اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا کہ مشرکین مکہ سے جنگ کرنے کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟

آپ کی رائے اور دوسرے بزرگوں کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ رئیس المناہٹین کی رائے بھی یہی تھی۔ (اس کی رائے اس لیے تھی کہ جنگ نہ کرنے کی صورت میں بھی نفاق پر پردہ پڑا ہے گا۔) مگر پر جوش صحابہ کرام اور نوجوان خون کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مدافعت کرنا۔۔۔ ہماری کمزوری اور بزدلی بھی جائے گی۔۔۔ دشمن مکہ سے چل کر ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔۔۔ اس لیے باہر نکل کر۔۔۔ کھلے میدان میں دشمن سے دو دو ہاتھ کرنے چاہئیں۔

امام الانبیاءؑ نے اپنی اور بزرگ صحابہ کی رائے ترک فرما کر اکثریت کے اصرار کو تسلیم فرمایا اور جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد ایک ہزار کا لشکر لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے۔

آپ نے لشکر کو تین حصوں پر تقسیم فرمایا۔۔۔ اور تین ہی جھنڈے بنوائے۔۔۔ مہاجرین کا پرچم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔

قبیلہ اوس کا پرچم سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا۔

قبیلہ خزرج کا پرچم سیدنا خباب بن منذر کو دیا گیا۔

مغرب کی نماز آپ نے راستے میں ادا فرمائی اور رات کو بھی یہیں قیام فرمایا۔۔۔ یہیں پر آپ نے اسلامی لشکر کا جائزہ لیا اور پندرہ سال سے کم عمر صحابہ کو واپس کر دیا۔

ان بچوں میں ایک بچہ رافع بن خدیج تھا، جو اپنے بچوں کے بل صفت میں کھڑا ہو گیا۔۔۔ تاکہ میں بڑا نظر آؤں اور لشکر میں شمولیت کے لیے جن لیا جاؤں۔۔۔ رافع کی یہ تدبیر کامیاب رہی اور وہ لشکر اسلام میں شامل کر لیے گئے۔۔۔ ایک دوسرے نو عمر صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرے ساتھی اور ہم عمر رافع کو اجازت مل گئی ہے تو امام الانبیاء ﷺ کی

ہارگاہ میں عرض کیا کہ آپ نے رافع کو اجازت مرحمت فرمادی ہے حالانکہ میں اس سے طاقت ور ہوں۔۔۔۔۔ آپ ہم دونوں کی طاقت و قوت کا اندازہ لگانے کے لیے کشتی کر دالیں۔

آپ نے سمرہ کی تجویز مان کر کشتی کر دائی۔۔۔۔۔ سمرہ نے واقعی رافع کو پھاڑ دیا۔۔۔۔۔ اس طرح وہ بھی مجاہدین میں شامل ہو گئے۔

مناہتین دغا دے گئے
نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آپ احد کی جانب روانہ ہوئے۔۔۔۔۔ بالکل قریب پہنچ کر رئیس المناہتین عبداللہ بن ابی۔۔۔۔۔ اسلامی لشکر کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مجاہدین کے حوصلے پست کرنے کے لیے اپنے تین سواستھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ مگر وہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔۔۔۔۔ جس لشکر میں حضرت رافع اور سمرہ بن جندب جیسے جانباز اور فداکار موجود ہوں اس کے حوصلے کیونکر پست ہو سکتے ہیں۔

صرف دو قبیلے۔۔۔۔۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ کہ کچھ لوگوں میں ہلکی سی لغزش اور کھٹک پیدا ہوئی۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت نے دونوں کی دستگیری و مدد فرمائی اور وہ پھر سے ثابت قدم اور مضبوط ہو گئے۔

اسلامی لشکر کی صف بندی
میدان احد میں پہنچ کر آپ نے اپنے مختصر سے لشکر کی صف بندی فرمائی۔۔۔۔۔ احد پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھ کر آپ نے اپنی پشت اور دائیں جانب کو محفوظ فرمالیا۔۔۔۔۔ اور بائیں جانب سے جس درہ سے حملہ کا خطرہ تھا اسے پچاس تیر اندازوں کے دستے سے بند کر دیا۔۔۔۔۔ جس کا افسر حضرت عبداللہ بن جیسر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور انھیں تلقین فرمائی :

ہم غالب آجائیں یا مغلوب ہو جائیں، تم نے اس درہ سے نہیں ہٹنا۔

(بخاری ص ۴۲۶)

ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں یا ہم دشمن کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں۔۔۔۔۔ میری اجازت کے بغیر تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ (ابوداؤد کتاب الجہاد)

سات شوال ۸۸ھ ہفتہ کا دن تھا۔۔۔۔۔ آپ نے لشکر اسلام کو پامردی اور ثابت قدمی کی تلقین فرمائی۔۔۔۔۔ صحابہ میں دلیری، شجاعت اور بہادری کی روح چھونکتے ہوئے ایک برہنہ تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا:

مَنْ يَأْخُذْ هَذَا السَّيْفَ
يَحْقِقْهُ۔۔۔۔۔ تم میں سے

اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا

کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟

کئی صحابہ آگے بڑھے۔۔۔۔۔ ہر ایک نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔۔۔۔۔ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت زبیرؓ،۔۔۔۔۔ لیکن ایک صحابی ابودجانہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر پوچھا:

فَمَا حَقُّهُ۔۔۔۔۔ ”اس تلوار کا حق کیا ہے؟“۔

آپ نے فرمایا:۔۔۔۔۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ مشرکین کو قتل کیا جائے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔

ابودجانہ نے کہا میں اس کا حق ادا کروں گا۔۔۔۔۔ آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو مرحمت فرمائی۔

پھر ابودجانہ نے اس تلوار کے ذریعہ مشرکین کی صفوں میں گھس کر۔۔۔۔۔ مشرکین کے جھٹوں کو چیر پھاڑ کے اور درہم برہم کر کے رکھ دیا۔

یہ مشرکین کو مارتے اور کاٹتے ہوئے ابوسفیان کی بیوی ہند تک جا پہنچے

..... ابودجانہ نے اس پر تلوار سوتی اور پھر روک لی۔۔۔۔ اور جوصلے سے کہا
 نبی اکرم ﷺ کی تلوار کی شان کے خلاف ہے کہ اسے کسی عورت
 پر آزمایا جائے۔ (مسلم باب فضائل ابودجانہ)

دونوں لشکروں کی صف بندی کے بعد باقاعدہ
آغازِ جنگ جنگ کا آغاز ہوا اور مشرکین کا علم بردار طلحہ
 میدان میں اترا اور مسلمانوں کو للکارا۔۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہمدار
 میں جہنم رسید کر دیا۔ پھر طلحہ کا بھائی عثمان علم سنبھالنے کے لیے آیا۔۔۔۔ اسے
 سیدنا حمزہؓ نے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔

طلحہ اور عثمان کے بعد ان کے تیسرے بھائی ابوسعہ نے جھنڈا اٹھایا
 اور للکارا۔۔۔۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تاک کر ایسا تیرا
 مارا جو گردن میں پیوست ہو گیا اور زبان باہر نکل آئی۔۔۔۔ پھر طلحہ کے بیٹے نے
 علم کو سہارا دیا۔۔۔۔ مگر اس کے سنبھلنے سے پہلے حضرت عاصم بن ثابت نے اس
 کا کام تمام کر دیا۔

پھر طلحہ کے دوسرے بیٹے کلاب نے جھنڈا اٹھایا۔۔۔۔ سیدنا زبیر
 رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔۔۔۔ پھر طلحہ کے تیسرے بیٹے جلاس نے علم ہاتھ
 میں لیا۔۔۔۔ مگر اسے فوراً حضرت طلحہؓ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔

طلحہ کے گھر کے چھ افراد جو علم بردار تھے یکے بعد دیگرے قتل ہو گئے
 پھر ان کے قبیلے بنی عبدالدار کے مزید چار آدمی اسی جھنڈے کو تھامتے
 تھامتے داصل جہنم ہو گئے۔۔۔۔ پھر ان کے ایک غلام نے جھنڈا اٹھایا مگر وہ بھی
 نہ تیغ ہوا اور اس طرح مشرکین کے لشکر کا جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے
 اٹھانے والا کوئی نہ رہا۔

عام جنگ اور شہادتِ حمزہؓ قریش کے علم بردار ایک ایک
 نئے۔۔۔ پھر گھمسان کی لڑائی کا آغاز ہوا۔۔۔ کفار کی تعداد اگرچہ مسلمانوں سے
 تقریباً پانچ گنا زیادہ تھی۔۔۔ لیکن مسلمان اس بات سے بے خبر بھوکے بازوؤں کی
 طرح دشمن پر جھپٹ جھپٹ کر حملہ آور ہو رہے تھے۔۔۔ ہر مجاہد کے دل میں
 غازی یا شہید کا جذبہ ٹھانٹیں مار رہا تھا۔

امام الانبیاء ﷺ کے چچا اور رضاعی بھائی اور بچپن کے دوست
 سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ (اللہ اور اس کے رسولؐ کے شیر) دودھتی تلوار چلاتے جاتے
 تھے۔ جدھر کا رخ کرتے مشرکین کی صفوں میں جھگڑ مچا دیتے۔

سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہوئے وحشی کے پاس سے گزرے وہ
 ایک پتھر کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔۔۔ نیزے کے وار کرنے میں انتہائی ماہر تھا
 ۔۔۔ اس نے تاک کر نیزہ مارا جو ناف سے آر پار ہو گیا اور سیدنا امیر حمزہؓ جام
 شہادت نوش فرما گئے۔

وحشی۔۔۔ جیسر بن مطعم کا غلام تھا۔ جس کے چچا طلحہ بن عدی کو جنگ بدر
 میں سیدنا حمزہؓ نے واصل جہنم کیا تھا۔۔۔ جیسر بن مطعم نے وحشی سے کہا اگر تم محمدؐ
 کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے میں قتل کر دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔

(سیرت ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۷۲ و بخاری جلد ۲ صفحہ ۵۸۳)

غسل الملائکۃ
 فضاء آسمانی نے یہ منظر بھی بہت کم بار دیکھے ہوں
 گے کہ ادھر قریشی لشکر میں مدینہ سے بھاگا ہوا
 سردار ابوعامر موجود ہے اور مسلمانوں کے لشکر میں ابوعامر کا بیٹا حنظلہ عجیب انداز
 سے سرفروش بنا ہوا ہے۔

سیدنا حظلہ رضی اللہ عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔۔۔۔۔ بیوی سے ہم
اسفوش تھے کہ جنگ کی منادی ہوئی۔۔۔۔۔ یہ وہاں سے اٹھ کر جہاد کے لیے
روانہ ہو گئے۔۔۔۔۔ غسل کرنا چاہتے تھے مگر پھر سوچا کہ جہاد کی نگاہ پر لبیک
کہنے میں اتنی تاخیر اور دیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔۔۔۔۔ دیسے ہی بغیر نہلے امد کی
جانب روانہ ہو گئے۔۔۔۔۔ میدان جنگ میں ابوعامر جب سب سے پہلے آیا تو
انہوں نے باپ پر حملہ کرنے کی اجازت چاہی۔

لڑائی کی آگ جب ہر طرف بھڑک اٹھی تو حضرت حظلہ صفوں کو پھرتے
ہوئے آگے بڑھے اور لشکرِ مشرکین کے قائد ابوسفیان تک جا پہنچے۔۔۔۔۔ قریب
تھا کہ ان کی تلوار ابوسفیان کا کام تمام کر دیتی۔۔۔۔۔ مگر ایک کافر شہداد نے ان پر
حملہ آور ہو کر شہید کر دیا۔

امام الانبیاء ﷺ نے فرمایا: میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ
بارش کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں حظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔

(خصائص الکبریٰ جلد ۲ صفحہ ۲۱۹)

ایک روایت میں ہے کہ جنگ ختم جانے کے بعد دیکھا گیا کہ ان کے
وجود سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ (البدایہ والنہایہ)

حضرت عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ
عمرو بن الجموح کا شوقِ شہادت کے پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی

۔۔۔۔۔ چلنے میں مشکل پیش آتی۔۔۔۔۔ ان کے چار جوان اور بہادر بیٹے غزوۂ احد
میں شریک تھے مگر حضرت عمرو بھی بیعت تھے کہ میں نے بھی جانا ہے۔۔۔۔۔ وہ
امام الانبیاء ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غزوۂ احد میں شامل ہونے
کی اجازت طلب فرمائی۔۔۔۔۔ آپ نے ان کے معذور ہونے کی وجہ سے
۔۔۔۔۔ اور اس وجہ سے کہ ان کے چار بیٹے شریکِ جنگ ہیں۔۔۔۔۔ انہیں

شرکت کی اجازت نہ دی۔

حضرت عمرو یہ سن کر رونے لگے اور کہنے لگے :

وَاللّٰهُ اِنِّیْ لَا رَجُوْا اَنْ اَطَاعَ بِعِزِّ جَنَّتِیْ هٰذِهِ فِی الْجَنَّةِ

کعبہ کے رب کی قسم ہے مجھے امید ہے کہ میں اسی لنگڑاہٹ کے ساتھ جنت کی زمین پر سیر کروں گا۔ (سیرت ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۹۰)

آپ نے ان کے جذبے۔۔۔ شوقِ شہادت کی قدر فرماتے ہوئے شرکت کی اجازت دی۔۔۔ پھر اللہ رب العزت نے انھیں شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا۔۔۔ ان کی شہادت کے بعد آپ نے فرمایا :

وَلَقَدْ رَاٰیْتَهُ بَطَّاءَ بِعِزَّةٍ فِی الْجَنَّةِ۔۔۔۔۔ میں نے عمرو کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت کی زمین کو روند رہا ہے۔

خونناک اجتہادی غلطی
غزوۂ احد کی ابتداء میں اگرچہ مسلمانوں کی قیمتی جانیں کام آئیں۔۔۔ کئی نامور

صحابہ شہید ہو گئے۔۔۔ مگر مسلمانوں کی جوانمردی و بہادری نے اور بے پناہ حملوں نے قریش کے چھکے چھڑا دیے۔۔۔ مشرکین کا علم گر چکا تھا۔۔۔ جتنے ٹوٹ گئے۔۔۔ میدان خالی ہو گیا۔۔۔ مشرکین بھاگنے لگے۔۔۔ کچھ دور تک مسلمانوں نے مشرکین کا تعاقب کیا اور پھر واپس میدان میں آکر مالِ غنیمت کے لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔

در۔۔ میں کھڑے کیے گئے پچاس تیر اندازوں نے یہ منظر دیکھا کہ مشرکین کا علم گر چکا ہے اور اس کے گرد علم برداروں کی لاشیں پڑی ہیں۔۔۔ اور لشکرِ قریش کے بڑے بڑے سردار سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔

تیر اندازوں نے دیکھا کہ میدان لشکرِ کفار سے خالی ہو گیا ہے اور

مجاہدین ایک دوسرے کو مبارک بادیں دیتے ہوئے خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مالِ غنیمت کے لوٹنے میں مصروف ہیں۔

تو درہ میں کھڑے ان تیر اندازوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہمارا یہاں کھڑے رہنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب یہاں کھڑے رہنے کی چنداں ضرورت نہیں۔۔۔۔۔ خوشی و مسرت کے ان لمحات میں۔۔۔۔۔ مالِ غنیمت کے اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں بھی میدان میں اتر جانا چاہیے۔

حضرت عبداللہ بن جبر بن جبر نے بہت کھایا اور روکا اور انھیں امام الانبیاء ﷺ کا تاکید حکم اور تاکید ٹپلے سنائے۔۔۔۔۔ مگر اکثریت کی رائے تھی کہ اب یہاں کھڑے رہنا فضول اور بے معنی ہے۔۔۔۔۔ تقریباً چالیس آدمیوں نے درہ کو چھوڑ دیا اور میدان میں آکر مالِ غنیمت کو سمیٹنا شروع کر دیا۔۔۔۔۔ باقی کے حضرات اپنے امیر کی قیادت میں درہ پر ڈٹے رہے۔

(سامعین گرامی قدر! چالیس صحابہ کا درہ چھوڑنے والی خوفناک غلطی عنادوی نہیں اجتہادی تھی۔۔۔۔۔ انھوں نے امام الانبیاء ﷺ کی نافرمانی عدا نہیں کی تھی۔۔۔۔۔ ان کا اجتہاد یہ تھا کہ درہ پر ڈیوٹی اسی حد تک تھی۔۔۔۔۔ امام الانبیاء کے تاکید کلمات کا مقصد بھی یہی تھا جو کفار کے بھاگنے سے پورا ہو گیا۔۔۔۔۔ ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر چکے۔۔۔۔۔ پھر درہ چھوڑنے کے بعد بھی وہ مصروف

جہاد تھے۔۔۔۔۔ یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی جس پر وہ اکہرے اجر کے مستحق ہیں۔) چالیس صحابہ کی اس خوفناک غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالد بن ولید (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) نے اس درے کو خالی دیکھا تو ایک دستہ لے کر حملہ آور ہو گئے۔۔۔۔۔ اس سے پہلے وہ تین بار اس درے پر حملہ کر چکے تھے مگر تیر اندازوں کی تیر زنی سے نقصان اٹھا کر پسا ہو گئے تھے۔۔۔۔۔ دس آدمیوں کا مختصر سادستہ بے جگری سے مقابلہ کرتا رہا مگر کب تک۔۔۔۔۔ وہ

سب صحابہ ایک ایک کر کے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔۔۔ خالد بن ولید کا دستہ شیرازہ بند تھا اور مسلمان منتشر۔۔۔ صفیں ٹوٹی ہوئیں۔۔۔ مسلمان پیدل اور خالد کا دستہ تیز رو گھوڑوں پر سوار۔۔۔ خالد بن ولید نے بھاگے ہوئے فوجیوں کو بھی واپسی کے لیے آواز لگائی اور گرا ہوا جھنڈا فضا میں لہرا دیا۔۔۔ مشرکین کی فوج جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگی۔

مسلمانوں پر یہ وقت انتہائی نازک تھا۔۔۔ وہ دونوں طرف سے گھر چکے تھے۔۔۔ وہ جانبیں بچانے کے لیے دائیں بائیں بھاگنے لگے۔

امام الانبیاء ﷺ پر یورش کفار کے لشکر کی پوری کوشش یہ تھی کہ دائمی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔۔۔ انھوں نے بڑی منصوبہ بندی سے آپ پر حملہ کیا۔۔۔ اکٹھے ہو کر آپ پر چڑھ دوڑے۔۔۔ آپ نے منہی میں کنکریاں اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینکیں۔۔۔ ان کنکریوں سے اللہ نے کیا طاقت رکھی تھی کہ ایک مرتبہ دشمن پیچھے ہٹ گئے۔۔۔

اتنے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے آپ کو پہچان کر آواز لگائی تو کئی صحابہ دوڑ کر امام الانبیاء ﷺ کے گردا گرد حصار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ مشرکین نے مجتمع ہو کر آپ پر حملہ کیا تو آپ نے فرمایا:

”کون ہے جو ان مشرکین کے آگے ڈھال بن جائے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔۔۔ ایک انصاری آگے بڑھا، وہ شہید ہو گیا۔۔۔ پھر دوسرا۔۔۔ اسی طرح سات انصاری باری باری شمع رسالت پر شام ہو گئے۔

(مسلم کتاب الجہاد باب غزوہ احد)

آخری شہید ہونے والے صحابی زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ تھے۔۔۔ انھیں زخمی حالت میں امام الانبیاء ﷺ کے پاس لایا گیا، اور انھوں نے اپنے

رخسائی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ ملا کر اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ (سیرت ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۸۱)

کسی شاعر نے کہا تھا:

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے
پہی دل کی حسرت پہی آرزو ہے

مشکل کی اس گھڑی میں تقریباً تیس صحابہ آپ کے ساتھ اور آپ کے

شانہ نشانہ رہے۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۴ صفحہ ۲۲)

طبقات ابن سعد نے چودہ صحابہ کا ذکر کیا ہے جن میں سات انصار اور سات مہاجر تھے۔۔۔ ساتھ رہنے والوں کے ناموں میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے اسماء گرامی نمایاں اور ممتاز ہیں۔

مشہور صحابیہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا مشکل کی اس
اُمّ عمارہ کی جانشاری تازک گھڑی میں امام الانبیاء مصلی اللہ علیہ وسلم کے
قریب تھیں۔۔۔ قریش کے ایک مشہور پہلوان نے تلوار سے آپ پر حملہ
کر دیا۔ ام عمارہ سامنے آگئیں، تلوار ان کے کندھے پر پڑی۔۔۔ ایک
روایت میں آیا ہے کہ ام عمارہ کو احد کے دن بارہ زخم آئے تھے۔۔۔ نبی اکرم
مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں مشکل کی اس گھڑی میں دائیں بائیں جدمر بھی دیکھتا ام
عمارہ کو دیکھتا کہ پہلوری سے دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے۔۔۔ آپ نے خوشی و
سرور سے سرشار ہو کر ام عمارہ کے پورے گھرانے کو رحمت و برکت کی
دعاؤں سے نوازا۔ (ام عمارہ کے شوہر زید بن عاصم اور ان کے دو بیٹے حبیب
اور عبد اللہ بھی اس معرکہ میں شریک تھے۔)

ام عمارہ نے رحمت و برکت کی دعا سن کر اور مسرور ہو کر عرض کیا

یا رسول اللہ! ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ جنت میں آپ کی رفاقت میرے
آئے۔۔۔۔۔ آپ نے ان کی عرض کو قبول فرما کر دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُمْ رُفَقَائِيْ فِي الْجَنَّةِ۔

”اے اللہ اُمّ عمارہ کے پورے گھرانے کو جنت میں میرا رفیق بنا

دے۔“ (سیرت ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۸۱)

سعد بن ابی وقاصؓ کا کارنامہ
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
نے بھی مشکل کی اس گھڑی

میں امام الانبیاء ﷺ کے دفاع کا حق ادا کر دیا۔۔۔۔۔ یہ بہت اچھے تیر
انداز تھے۔۔۔۔۔ یہ دشمنوں پر تیر برسا رہے تھے اور نبی اکرم ﷺ تیر اٹھا
اٹھا کر دیتے جاتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے:

اِذْمِ يَا سَعْدُ فِذَاكَ اَبِيْ وَ اُمِّي

”سعد! تیر چلائے جا ٹھہر پر میری ماں بھی مشربان اور ٹھہر پر میرا

باپ بھی مشربان۔“ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۵۸۰)

حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ منہمایا کرتے تھے۔۔۔۔۔ یہ غلے

فداک ابی و امی۔۔۔۔۔ سوائے حضرت سعدؓ کے آپ نے کسی اور کے لیے
کبھی نہیں فرمائے۔

آپ سن کر حیران ہوں گے اور ہے بھی عجیب اتفاق کہ ایک بھائی

امام الانبیاء ﷺ کے دفاع میں تیر کھا بھی رہا ہے، تیر برسا بھی رہا ہے

۔۔۔۔۔ اور دوسرا بھائی عتبہ بن ابی وقاصؓ پتھر مار کر نبی اکرم ﷺ کے چہرہ

پر انوار کو لہو لہان کر رہا ہے۔

سامعین گرامی! مشکل کی اس گھڑی میں۔۔۔۔۔ امام الانبیاءؐ

کے دفاع میں۔۔۔۔۔ اصحاب رسولؐ نے مشربانی کی جو تاریخ رقم کی۔۔۔۔۔

میں کس کس کا تذکرہ کروں۔

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر کہ دشمنوں سے کون مجھے
سیدنا طلحہ آگے بڑھے اور گیارہ مشرکین کا اکیلے مقابلہ کیا۔۔۔۔۔ تلوار
کے دار سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔۔۔۔۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب
آنے والے تیروں کو ہاتھ پر روکتے تھے جس سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔۔۔۔۔
ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا۔۔۔۔۔ جو کسی شہید کو زمین پر چلتا ہوا
دیکھنا چاہے وہ طلحہ کو دیکھ لے۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے بابا حضرت صدیق
اکبر رضی اللہ عنہ جب کبھی جنگ احد کا ذکر فرماتے تو کہتے :
كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كُلُّهُ لِبَطْنِ بْنِ قَدْرٍ تَوَسَّطَ بَيْنَ قَوْمِ قَدْرٍ وَ قَوْمِ قَدْرٍ
کے لیے ہے۔

(نسائی جلد ۲ صفحہ ۵۲، بخاری جلد ۷ صفحہ ۵۲، ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۸۶، فتح الباری جلد ۷ صفحہ ۷۸)

اصحاب رسول کی ان

جانشانیوں اور قربانیوں

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے

کے باوجود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔۔۔۔۔ آپ کے دندان
مبارک ٹوٹ گئے، سر مبارک زخمی ہو گیا۔۔۔۔۔ خون بہنے سے چشمرہ مبارک
رنگین ہو گیا۔۔۔۔۔ آپ ایک گڑھے میں گر گئے۔۔۔۔۔ ادھر لشکر اسلام کے علم
بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو کر گرے تو شیطان اور شیطان کے
چیلوں نے آواز لگائی :

قَدْ قُتِلَ مُحَمَّدٌ۔۔۔۔۔ ”محمد تو شہید ہو گئے ہیں۔“ (معاذ اللہ)

اس آواز نے مسلمانوں میں اور زیادہ انتشار اور بے چینی پیدا کر دی

۔۔۔۔۔ کچھ صحابہ مایوس ہو کر تلواریں رکھ کر غمگین اور اداس ہو کر بیٹھ رہے۔۔۔۔۔

کہ جب امام الانبیاء ﷺ ہی موجود نہ رہے تو جنگ کرنے کا اور لڑنے کا فائدہ؟

حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا۔۔۔۔۔ بیٹے کیوں گئے ہو، ہتھیار تم نے رکھ کیوں دیے ہیں۔۔۔۔۔ کیا ہوا جو نبی اکرم ﷺ شہید ہو گئے۔۔۔۔۔ مَوْتُوا عَلَى مَا قَاتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

جس مقصد اور جس مشن کے لیے اللہ کے رسول نے جان دی ہے تم لوگ بھی اسی مقصد اور مشن پر کٹ مرو۔۔۔۔۔ نبی کریم کے بعد زندگی میں کیا لطف اور مزہ باقی رہ گیا ہے؟۔ (ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۷۸)

یہ کہہ کر حضرت انس بن نضر تلوار سونت کر دشمن کی طرف بڑھے اور لپکے۔۔۔۔۔ اچانک سامنے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آگئے۔۔۔۔۔ انہوں نے پوچھا۔۔۔۔۔ انس کہاں جا رہے ہو۔۔۔۔۔ چلتے چلتے جواب دیا:

إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أَخِي۔۔۔۔۔ میرے ہاتھوں کی قسم ہے میں اُحد کے اس طرف سے جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔۔۔۔۔ پھر اس دلیری اور بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے کہ زخموں کی وجہ سے پہچان مشکل ہو گئی۔۔۔۔۔ تلواروں، نیزوں اور تیروں کے انہی سے زیادہ زخم تھے۔۔۔۔۔ ان کی بہن نے انگلی یا تل دیکھ کر اپنے بھائی کو شناخت کیا۔ (بخاری جلد ۱ ص ۲۹۲)

اسی موقع اور ان ہی حالات کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَأَمَّنَ مَنَ أَوْ قَتَلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنُيَصِّرَنَّ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝﴾

(سورة آل عمران ۲: ۱۴۴)

”اور محمدؐ صرف رسول ہیں (اللہ اور معبود نہیں کہ ان پر موت نہیں آتی) ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم (دین اسلام کو چھوڑ کر اٹھے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو آدمی اٹھے پاؤں پھر جائے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ عترتِ نبوی ﷺ ہرگز اوروں کو بدلہ عطا فرمائے گا۔“

امام الانبیاء ﷺ زخموں سے چور ہیں
میرا نبی رحمۃ للعالمین

..... چہرہ پر انوارِ خون اکود ہے
دانت مبارک ٹوٹ گیا ہے سترِ صحابہ شہید ہو گئے ہیں مشرکین نے
ظلم، بے حیائی اور سفاکیت کی حد کر دی لاشوں کا مثلہ کر دیا گیا دل
اور گردے نکال کر چبانے کی کوششیں ہوئیں اعضا کاٹ کر ان کے
ہار بنالیے گئے کئی صحابہ نے درخواست کی یا رسول اللہ ان ظالموں
کے لیے بددعا فرمائیے۔

اس درخواست کے جواب میں زبانِ نبوت کو جھنجھٹ ہوئی مگر
آسمان کے فرشتے بھی میرے نبی کے بول سن کر حیران رہ گئے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (مسلم جلد ۲ صفحہ ۱۰۸)
مولا ! میری قوم کو معاف فرما، کیونکہ وہ (تیری توحید اور میری نبوت کو)

نہیں جانتے۔

اور ایک روایت میں دعا کے الفاظ اس طرح آئے :

اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مولا ! میری قوم کو ہدایت

دے دے کیونکہ یہ علم نہیں رکھتے۔

درہ چھوڑنے والے صحابہ جن کی غلطی کی

وجہ سے اتنا عظیم سانحہ رونما ہوا اور بھاری نقصان

معافی کا اعلان

اٹھانا پڑا۔۔۔ ستر صحابہ شہید ہوئے۔۔۔ خود نبی کریم ﷺ شدید زخمی ہوئے۔۔۔ فتح وقتی شکست میں بدل گئی۔۔۔ منافقین طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔۔۔ صحابہ کی اس غلطی اور کوتاہی کو معاف کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا:

وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ (سورة آل عمران ۲: ۱۵۵)
یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا:

درہ چھوڑنے والے صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش نہیں، اسی لیے غیب کے صفیے ”ہم“ سے ہمارا تذکرہ کیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔۔۔ شاید اللہ نے ہمیں خطاب کے قابل نہیں سمجھا۔
اللہ رب العزت نے فرمایا:

وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ (آل عمران ۲: ۱۵۲)
مجھے اپنی ذات و صفات کی قسم ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔
پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو سفارش کرتے ہوئے فرمایا:
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔

میرے پیغمبر! ان صحابہ نے نقصان کیا تھا میرے دین کا یا نقصان کیا تھا برا۔۔۔ کہ ستر صحابہ شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے۔۔۔ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے تو بھی معاف کر دے اور ان کے لیے مغفرت طلب کر اور ان کو اپنے معاملات میں مشورہ کرتے ہوئے شریک رکھ۔ (آل عمران ۲: ۱۵۲)

(سامعین گرامی قدر! یہاں ایک لمحہ کے لیے رک کر میری بات غور سے سنئے۔۔۔ ان صحابہ نے نقصان کیا تھا اللہ رب العزت کا یا انہوں نے نقصان کیا تھا نبی اکرم ﷺ کا۔۔۔ جن کا انہوں نے نقصان اور قصور کیا تھا انہوں نے تو معاف کر دیا۔۔۔ ہمارا تو صحابہ نے نقصان بھی کوئی نہیں کیا،

پھر ہم معاف کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟۔)

جب عرش معلیٰ سے ان کی معافی کا اعلان صادر ہو گیا اور اللہ نے امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو بھی معاف کرنے کا حکم صادر فرما دیا تو اب کوئی بدبخت ہی ہو گا جو ان صحابہ کی شان میں لب کشائی کرے۔۔۔۔۔ اور رب العرش اور نبی مکرم کے مقابلے میں سینہ تان کر کھڑا ہو۔

احد کے میدان میں اللہ رب
وقتی شکست کی وجوہات
الغزت نے پہلے مرطے ہی میں
لشکرِ اسلام کو فتح و کامیابی عطا کر کے سر بلندی و سرفرازی سے ہمکنار کرنے کا
وعدہ پورا فرما دیا:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِآذِينِهِ (آل عمران ۲: ۱۵۲)

اور یقیناً اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جب تم مشرکین کو قتل کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے۔

اللہ رب العزت نے آزمائش فرمائی۔۔۔ اللہ کا دستور ہے کہ اپنے پیارے بندوں کی آزمائش اور پرکھ کر تا ہے۔۔۔ انھیں مختلف قسم کے حالات و دوچار کرتا ہے۔۔۔ کبھی فتح کبھی شکست۔۔۔ کبھی سکھ اور کبھی دکھ۔۔۔ کبھی راحت اور کبھی تکلیف۔۔۔۔۔ اگر ہمیشہ کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوتیں۔۔۔۔۔ ہمیشہ فتح اور مال غنیمت ہی ملتا رہتا۔۔۔۔۔ ہمیشہ کامرانیاں جتنے میں آستیں تو پھر منافقین غول در غول مسلمانوں کے گرد جمع رہتے۔۔۔۔۔ اور حرب زبانوں سے مخلص د مومنین کو پیچھے دھکیلتے رہے۔۔۔۔۔ اس لیے کبھی کبھی تکلیفیں۔۔۔۔۔ کبھی زخم اور کبھی شہادتیں اور کبھی وقتی شکست۔ تاکہ کھرے کھوٹے الگ الگ ہو جائیں۔۔۔۔۔ مومنوں اور منافقوں کی پہچان ہو جائے۔۔۔۔۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا (آل عمران ۳: ۱۶۶-۱۶۷)

یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ مومنوں اور منافقوں کو ظاہر کر دے۔
ایک اور جگہ پر فرمایا:

﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ (۱۷۹: ۲)

اللہ اس طرح نہیں کرتا کہ مومنوں کو اپنے حال پر چھوڑ دے جب تک کہ الگ اور جدا نہ کر دے خبیث (منافق) کو طیب (مومن) سے۔

احد میں جو حالات پیش آئے اس کی ایک وجہ کھرے اور کھوٹے کی پرکھ اور ان کو الگ الگ کرنا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کئی خوش قسمت مومنوں کو شہادت کے درجے پر فائز کرنا چاہتا تھا۔

﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾ (۱۳۰: ۲)

یہ سب کچھ احد میں اس لیے ہوا تاکہ اللہ رب العزت مومنین کو ظاہر کر دے اور تم میں سے کچھ کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔

زبان کی جنگ
امام الانبیاء ﷺ میدان جنگ میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔۔۔۔۔ جانشین صحابہ نے آپ کو اٹھا کر پہاڑ کی ایک غار تک پہنچایا۔۔۔۔۔ یہاں آپ کے زخموں کو دھویا گیا۔۔۔۔۔ اور مرہم لگی گئی۔

استے میں سامنے والی پہاڑی پر لشکر کفار کے قائد ابوسفیان نے پُر زور انداز میں آواز لگائی:

أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ۔۔۔ کیا تم لوگوں میں محمد موجود ہیں۔۔۔۔۔ ابوسفیان کا خیال یہ تھا کہ محمد کریم شہید ہو گئے ہیں۔۔۔۔۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ جذباتی طبیعت رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ انھوں نے چاہا کہ اٹھ کر ابوسفیان کا جواب دوں۔۔۔۔۔ مگر امام الانبیاء ﷺ نے ذاتی حملے کے جواب دینے سے منع فرما دیا۔

ابوسفیان نے پھر آواز لگائی۔۔۔۔۔ آ فِی الْقَوْمِ اَبُو بَكْرٍ۔۔۔۔۔ کیا تم میں ابوبکرؓ موجود ہیں۔۔۔۔۔ آپ نے جواب دینے سے روک دیا۔۔۔۔۔ ابوسفیان نے پھر کہا: آ فِی الْقَوْمِ عُمَرُ۔۔۔۔۔ کیا تم میں عمرؓ موجود ہیں۔ آپ نے جواب دینے کی اجازت نہ دی۔

ابوسفیان کی آواز کا جب کوئی جواب نہ آیا تو ساتھیوں سے کہنے لگا۔۔۔۔۔ یہ سب مارے گئے ہیں۔۔۔۔۔ فَلَوْ كَانُوا اَحْيَاءَ لَا جَانَبُوا۔۔۔۔۔ اگر زندہ ہوتے تو جواب ضرور دیتے۔

(سامعین گرای قدر! یہاں ایک لمحہ کے لیے رک کر اس حقیقت کی طرف توجہ کیجیے کہ ابوسفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا۔۔۔۔۔ اس لیے کہ دنیائے کفر کو بھی معلوم تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکرؓ اور ابوبکرؓ کے بعد عمرؓ ہی اس قوم کی قیادت کر سکتے ہیں۔ اور اسلام کی عمارت کھڑی ہے تو ان تینوں کے سہارے کھڑی ہے۔۔۔۔۔ اگر یہ تینوں نہیں رہے تو اب ہمیں کوئی فکر نہیں۔۔۔۔۔ اب دین اسلام اور مسلمان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔)

پھر ابوسفیان نے خوشی د
مرث سے جھومتے ہوئے
ابوسفیان اور غیر اللہ کی پکار
اور شرک و کفر کی مستی سے سرشار ہو کے بلند آواز سے نعرہ لگایا۔۔۔۔۔
اعل ہبل۔۔۔۔۔ ہبل کی جے ہو۔۔۔۔۔ ہبل زندہ باد۔۔۔۔۔ ہبل نے ہماری مدد کی تو
ہم کامیاب ہوئے۔

یاد رکھیے! ہبل جس کو ابوسفیان نے پکارا۔۔۔۔۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ”ہابیل“ ہے، جسے اس کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا تھا۔۔۔۔۔ یہ پیغمبر زادہ بھی ہے اور دنیا کا پہلا شہید بھی۔

اسی ہابیل کا نام بدلتے بدلتے مکہ میں ٹہل ہو گیا۔۔۔۔۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہوئے نہیں شرماتے کہ مشرکین مکہ اس لیے مشرک تھے کہ بے جان مورتیوں اور جادہ بتوں کو پکارتے تھے۔۔۔۔۔ ابوسفیان کے اجد کے میدان میں اعل ہبل کے نعرے سے ثابت ہوا کہ وہ مصائب اور مسرت کے مواقع پر پیغمبر زادے اور دنیا کے پہلے شہید ہابیل کو پکارا کرتے تھے۔

نبی کریم ﷺ ابوسفیان کی پہلی تینوں آوازوں۔۔۔۔۔ بلکہ لکاروں پر خاموش رہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی جواب دینے سے منع فرمایا۔۔۔۔۔ مگر جب مسئلہ توحید پر زد آنے لگی اور غیر اللہ کے نام کی مدد کے نعرے لگنے لگے۔۔۔۔۔ تو صبر کا پیمانہ لہرنے ہو گیا اور فرمایا:۔۔۔۔۔ عمر جس مسئلے کے لیے تمہیں لڑانے لایا ہوں۔۔۔۔۔ اس مسئلے پر چوٹ لگا رہا ہے۔۔۔۔۔ اٹھ اور پوری قوت سے شرکیہ نعرے کا بھرپور انداز میں جواب دے: اَللّٰهُ اَعْلٰی وَاَجَلُّ۔۔۔۔۔ اللہ ہی سب سے اعلیٰ، ارفع، برتر، بزرگ اور بلند ہے۔

ابوسفیان پھر بولا۔۔۔۔۔ لَنَا عِزٌّ وَلَا عِزٌّ لَّكُمْ۔۔۔۔۔ ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ عزت ہے جس نے ہماری مدد کی اور تمہارے پاس کوئی عزت نہیں ہے جو تمہاری مدد کرے۔

یہ ہوتا ہے مشرک۔ پہلے ٹہل کو پکارا۔۔۔۔۔ اب ٹہل کو پکڑ کے رکھنا۔۔۔۔۔ ذرا ٹہل پر جارہ۔۔۔۔۔ مگر دوسرے لمحہ ہی مشرک نے ٹہل کا دامن چھوڑا اور عزت کو پکارنے لگا۔۔۔۔۔ اور جو موحد ہے وہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ اور ہر وقت اللہ ہی کو پکارتا ہے۔

ابوسفیان کے شرکیہ نعرے کے جواب میں امام الانبیاء ﷺ نے فرمایا۔۔۔۔۔ عمر اے جواب دے اور پوری قوت سے دے۔۔۔۔۔ لَنَا مَوْتٌ وَلَا مَوْتٌ لَّكُمْ۔۔۔۔۔ اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔

آج ہمارے ملک میں
ایک مذہبی عنصر نفرت

فیصلہ ہو گیا گستاخ رسول کون؟

پھیلانے کے لیے بلا دلیل علماء دیوبند پر گستاخ رسول ہونے کا الزام لگاتا ہے
--- نبی اکرم ﷺ کا عاشق کون ہے؟ اور آپ کا گستاخ کون ہے؟

اس کا فیصلہ کرنے کا حق نہ مجھے ہے اور نہ کسی دوسرے کو ہے
--- آئیے اس کا فیصلہ خود امام الانبیاء ﷺ سے کروا لیتے ہیں۔

فیصلہ تو میدان احد میں ہو چکا ہے کہ جو لوگ مصائب میں، تکالیف میں، جنگوں میں
--- فتح کے مواقع پر غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔۔۔ ٹہیل اور عزیزی کے نام کی

دہائیاں دیتے ہیں وہ مشرکوں کے فوج کے کمانڈر ابوسفیان کی طرح دشمن رسول اور
گستاخ پیغمبر ہوتے ہیں۔۔۔ اور جو لوگ ایسے مواقع پر صرف اور صرف اللہ ہی

کو پکارتے ہیں وہ حضرت عمرؓ کی طرح محبت رسول اور عاشق پیغمبر ہوتے ہیں۔
سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک کو

سیدنا حمزہؓ سید الشہداء امام امام الانبیاء ﷺ نے دیکھا کہ
پیٹ چاک ہے۔۔۔ جسم کے اعضاء کاٹ لیے گئے۔۔۔ اس حالت میں حمزہؓ

کے جسم کو دیکھ کر آپ صدمہ سے نڈھال ہو گئے۔۔۔ پھر سنبھلے اور فرمایا:
مجھے جبریل امین نے اطلاع دی ہے کہ حضرت حمزہ کا لقب:

أَسَدُ اللَّهِ وَ أَسَدُ رَسُولِهِ

اللہ اور اس کے رسول کا شیر آسمانوں پر لکھ دیا گیا ہے۔

روتے ہوئے آپ کی پجلی بندھ گئی۔۔۔ پھر فرمایا:

سَيِّدُ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

”حضرت حمزہؓ قیامت کے دن تمام شہیدوں کے سردار ہوں گے۔“

(مسند ترمذی جلد ۲ صفحہ ۱۱۹۹، فتح الباری جلد ۲ صفحہ ۲۸۲)

سامعین گرامی قدر ! امام الانبیاء ﷺ نے سید الشہداء کا لقب اپنے چچا اور رضاعی بھائی حضرت حمزہ کو عطا فرمایا۔۔۔۔۔ اب جو شخص سید الشہداء کا لقب حضرت حمزہ کے علاوہ کسی دوسری شخصیت کے نام کے ساتھ چسپاں کرنا چاہتا ہے اسے امام الانبیاء ﷺ کی بات پر شاید اعتبار نہیں یا وہ آپ کے مقابلے میں آنے کی غلطی کر رہا ہے۔

مدینہ منورہ کو واپسی شہداء کی تجیز و تکفین کے بعد۔۔۔۔۔ اللہ کے آگے رو رو کر مناجات کرنے کے بعد امام الانبیاء ﷺ زخمی حالت میں زخمی ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔

راستے میں آپ کی پھوپھی زاد بہن حمہ بنت جحش سامنے آگئی۔۔۔۔۔ اسے اطلاع دی گئی کہ تمہارا بھائی عبداللہ شہید ہو گیا ہے۔۔۔۔۔ تمہارے ماموں حمزہ بھی جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔۔۔۔۔ تمہارے شوہر مصعب بن عمیر بھی مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے ہیں۔۔۔۔۔ شوہر کی شہادت کی خبر سن کر قدرے پریشان اور مغموم ہوئیں ورنہ ہر شہادت کی خبر سن کر اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کا ورد کرتی رہیں۔

راستے میں ایک خاتون ملیں جس کو اطلاع دی گئی کہ تیرا والد شہید ہو گیا۔۔۔۔۔ اس عورت نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ رحمت کائنات کا کیا حال ہے؟ اسے اطلاع دی گئی کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔۔۔۔۔ اس نے وہی جواب دیا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ بتلانے والے نے بتایا کہ تیرا سرتاج بھی شہید ہو گیا۔۔۔۔۔ وہ کہنے لگی میں اپنے سرتاج کا نہیں کائنات کے سرتاج کا پوچھ رہی ہوں۔۔۔۔۔ لوگوں نے کہا۔۔۔۔۔ وہ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں۔۔۔۔۔ کہنے لگی میں نبوت کے بدر منیر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔۔۔۔۔ جو نبی اس کی نگاہ

نبوت کے چہرہ پر انوار پر پڑی تو کہنے لگی۔۔۔۔۔

کحل مصیبة بعدك جلل۔

آپ اگر زندہ و سلامت ہیں تو ہر مصیبت بچ ہے اور گوارا ہے۔

(ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۹۸)

شہداء کی زندگی
شہ آں مجید نے شہداء کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۚ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ ۚ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾

جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں سے روزی پا رہے ہیں اللہ کے فضل پر وہ بہت خوش ہیں اور جو ان کے پیچھے دنیا میں ہیں ان کے لیے بھی خوش ہیں کہ شہادت کی موت کے بعد انہیں کچھ خوف اور غم نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہیں اور یقیناً اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ (سورة آل عمران ۲: ۱۶۹-۱۷۱)

زندگی کون سی دنیوی یا برزخی
اس آیتِ کریمہ کے ظاہر سے کچھ لوگ سادہ لوح عوام کو

دھوکا دیتے ہیں کہ شہید اسی دنیا میں اور اسی قبر میں اور اسی جسم کے ساتھ زندہ ہے۔ انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے مردہ سمجھنے اور ٹھکان کرنے سے بھی اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔

اس آیت میں شہداء کی زندگی سے کون سی زندگی مراد ہے۔۔۔۔۔ اس

کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہ مجھے ہے اور نہ کسی دوسرے عالم کو ہے۔۔۔۔۔ بلکہ اس آیت کی وہی تفسیر معتبر ہوگی۔۔۔۔۔ اور زندگی سے وہی زندگی مراد ہوگی جو صاحب قرآن حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ بیان فرمائیں گے۔

مسند احمد جلد ۱ صفحہ ۶۶۵ اور ابوداؤد میں مشہور صحابی سیدنا عبداللہ عباس رضی اللہ عنہما کی روایت موجود ہے۔۔۔۔۔ اور مسلم کتاب الامارۃ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔۔۔۔۔ اور ترمذی کتاب التفسیر میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی نے اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے احد کے شہیدوں کی ارواح سبز رنگ کے پرندوں کے قابلوں میں رکھ کر جنت میں لطف و سرور اٹھانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف جھانک کر پوچھا۔۔۔۔۔ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا۔۔۔۔۔ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ تمہارا کوئی مطالبہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ اللہ نے جب بار بار یہی سوال دہرایا۔۔۔۔۔ تو وہ کہنے لگے :

لَوْ يَدْرُ أَنْ تَرَوْا أَحْنَاءَ فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نَقُفَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى

ہماری خواہش اور ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری روہیں ہمارے دنیا والے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ جہاد کریں اور ایک بار پھر شہید کر دیے جائیں۔

اللہ رب العزت نے ان کے مطالبے کے جواب میں فرمایا :۔۔۔۔۔ اِنِّی قَضَيْتُ اِنَّہُمْ لَا یَرْجِعُوْنَ (مشکوۃ) میرا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ جسموں سے روہیں نکالنے کے بعد قیامت سے پہلے ان جسموں میں لوٹائی نہیں جائیں گی۔

یہ سن کر ان روہوں نے کہا۔۔۔۔۔ مولا ! پھر ہماری اس خوشحالی۔۔۔۔۔ عیش و آرام اور زندگی کی اطلاع تو ہمارے بھائیوں کو اور ساتھیوں کو فرما دیجیے تاکہ وہ جہاد میں سستی نہ کریں اور نہ جنگ سے جی چرائیں۔۔۔۔۔ تو اللہ رب العزت

نے ان آیات کو نازل فرمایا۔

سامعین گرامی قدر ! یہاں ایک لمحہ کے لیے ٹھہریے اور میری بات پر توجہ فرمائیے۔۔۔۔۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے ان ارشادات سے واضح ہوا کہ جو شخص اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔۔۔۔۔ چاہے وہ شہید ہی کیوں نہ ہو اس کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔۔۔۔۔ اس کی روح اس کے دنیوی جسم میں قیامت سے پہلے نہیں لوٹ سکتی۔

قرآن مجید نے یہ بھی واضح کیا کہ شہداء کو ہر طرح کی نعمت ملتی ہے اور وہ کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ ظاہر بات ہے یہاں روزی اور کھانوں سے مراد دنیا کے کھانے ہرگز نہیں ہو سکتے۔۔۔۔۔ پھر بتلائیے یہاں برزخون سے مراد کون سا رزق ہے؟ دنیوی یا جنت کا برزخی؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا رزق اور روزی سے مراد دنیا کی روزی نہیں اخروی روزی ہے۔۔۔۔۔ تو پھر میں کہتا ہوں جس طرح کی روزی اسی طرح کی زندگی۔ اگر روزی جنت کی اور اخروی ہے تو پھر شہداء کی زندگی بھی جنت کی اور اخروی مانتی پڑے گی۔

زخمی صحابہ دشمن کے تعاقب میں
ابو سفیان کے لشکر نے
مدینہ منورہ سے تقریباً

۳۶ میل دور روماء کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تو انھیں محسوس ہوا کہ انھوں نے واپسی کے لیے جلدی کی ہے۔۔۔۔۔ مسلمانوں کی رہی سہی طاقت کو بھی ختم کرنا چاہیے تھا۔ کچھ لوگوں نے مدینہ میں مسلمانوں کو اطلاع پہنچائی کہ مشرکین مجتمع ہو کر تم پر زبردست قسم کا حملہ کرنا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ ابھی ابھی احد سے واپسی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ تھکاوٹ سے چور ہیں۔۔۔۔۔ زخم ابھی رس رہے ہیں۔۔۔۔۔ ستر ساتھیوں کی جدائی کا غم تازہ ہے۔۔۔۔۔ مگر جو یہی یہ خوفناک اطلاع پہنچی تو اصحاب رشول نہ گھبرائے اور نہ پریشان ہوئے بلکہ مشرکین کو کہتا ہے :

فَرَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (۱۷۲: ۲)

اس خبر نے اور اس بات نے انھیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے
ہیں اللہ کافی ہے اور وہ اللہ بہت اچھا کارساز ہے۔

امام الانبیاء ﷺ نے تھکے ہارے۔۔۔ زخموں سے چور صحابہ کو
حکم دیا کہ بجائے اس کے کفار مدینہ کا رخ کریں یہیں آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ
کرنا چاہیے۔۔۔ کسی ایک صحابی نے بھی تھکاوٹ کا، بیماری کا یا زخموں کا بہانہ
نہیں بنایا، بلکہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر رسالت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے
آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔

امام الانبیاء ﷺ اپنے جاثار ساتھیوں کے ہمراہ روانہ
ہو کر حمرہ الاسد پہنچ گئے اور وہاں تین روز تک قیام فرمایا۔۔۔ کفار کے لشکر کو
آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنا ارادہ بدل کر مکہ کی طرف بھاگ گئے۔

وما علینا الا البلاغ المبین



سیرت خاتم الانبیاء ﷺ



تَحَدُّثًا وَتَصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ فَكُمُ جُنُودًا فَإِذَا جَاءَ فَكُمُ جُنُودًا
لَمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾

اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کا انعام اور احسان یاد کرو جب چڑھ آئے
تھے تم پر لشکر پھر ہم نے ان پر ہوا بھیج دی اور وہ فوجیں بھی بھیج دیں جن کو تم نے
نہیں دیکھا اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ (سورۃ الاحزاب ۹: ۲۳)
سامعین گرامی قدر! میں چاہتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے خطبات میں امام الانبیاء
خاتم النبیین ﷺ کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کو ترتیب کے ساتھ
مگر بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں۔ آپ کی پیدائش
سے لے کر غزوہ احد تک کے حالات میں بیان کر چکا ہوں۔

عرب کے کفار و مشرکین نے اسلام کو ختم کرنے
واقعہ رجب کے لیے اور مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے
کے لیے کئی صورتیں اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔۔۔۔۔

• صحابہ کرام کو مختلف بہانوں سے ہلاک دھوکے اور بد عہدی سے قتل کیا جائے۔
 • مسلمانوں پر منظم حملے کے لیے عرب کے مختلف قبائل کو تیار کیا جائے۔
 • اور کسی طریقے سے داعی اسلام اور نبوت کے مدعی کو قتل کر دیا جائے۔

سہ صفر کے مہینے میں کچھ قبیلوں کے لوگ حاضر ہوئے۔۔۔ ظاہراً اسلام قبول کیا اور آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ ہمارے قبیلوں میں اسلام کے بارے دھچکی پیدا ہو رہی ہے۔۔۔۔۔ آپ مہربانی فرمائیں اور کچھ مبلغین اور قراء ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ لوگوں کو دعوت اسلام دیں اور ان کی اسلامی نچ پر تربیت کریں اور انھیں قرآن پڑھائیں اور سکھائیں۔

آپ نے دس صحابہ کو سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ فرما دیا۔۔۔۔۔ یہ ابھی راستہ میں ہی تھے کہ قبیلہ بنو لحيان کے دو سو آدمیوں نے انھیں گھیر لیا۔۔۔۔۔ صحابہ کرام ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور محفوظ پوزیشن سنبھال لی اور مقابلہ شروع ہو گیا۔۔۔۔۔ اس میں سے سات صحابہ شہید ہو گئے۔۔۔۔۔ باقی بچنے والے تین کو مشرکین نے کہا تم لوگ نیچے اتر کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمھیں کچھ نہیں کہیں گے۔۔۔۔۔ ان تینوں میں سے دو نیچے اتر آئے۔ ایک حضرت زید اور دوسرے حضرت ثعبان۔۔۔۔۔ ان دونوں کو ان بد عہد کفار نے مشرکین مکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔۔۔۔۔ حضرت زید کو امیہ کے بیٹے صفوان نے خرید لیا، تاکہ اپنے باپ امیہ کا بدلہ چکاؤں گا۔۔۔۔۔ اور حضرت ثعبان کو حارث کے بیٹوں نے خرید لیا کہ اپنے باپ حارث کے قتل کا بدلہ لیں گے۔۔۔۔۔ تیسرے صحابی عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ ٹیلے پر اکیلے مقابلہ کرتے ہوئے رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عاصم کو جب یقین ہو گیا کہ اب بچنا مشکل ہے اور شہادت ناگزیر ہے تو انھوں نے دعا مانگتے ہوئے کہا:۔۔۔۔۔

اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا رَسُوْلَكَ (ابوداؤد)۔۔۔۔۔ اے ہمارے پالنہار مولا !

اپنے رسول کو ہمارے حال کی خبر پہنچا دے۔

(سامعین گرامی قدر ! حضرت عاصم رضی اللہ عنہ۔۔۔۔۔ صحابی رسول ہیں اور صحابہ کی ایک مختصر جماعت کے امیر بھی ہیں۔۔۔۔۔ مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نہ تو عالم الغیب ہیں اور نہ ہی حاضر و ناظر ہیں۔۔۔۔۔ اور نہ انھیں ہمارے ان حالات کا علم ہے۔۔۔۔۔ اسی لیے وہ اپنے اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ : مولا ! ہمارے ان حالات کی خبر تو ہمارے محبوب پیغمبر تک پہنچا دے۔)

حضرت زید رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے مکہ سے باہر تنعیم میں

زید اور خُصیب رضی اللہ عنہما

جگہ بنائی گئی۔۔۔۔۔ جب جلاد نے تلوار کھینچی تو ابوسفیان نے آگے بڑھ کر سیدنا زید سے پوچھا۔۔۔۔۔ زید کیا خیال ہے؟ تیری جگہ تیرے نبی کو یہاں لایا جائے اور تو اپنے گھر میں بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارے؟۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ نے محبت کی چاشنی میں اور مستی میں ڈوب کر ایسے کھٹن دقت میں جواب دیا :

پاگل ! کیسا سوال کر رہا ہے؟ محمد کریم میری جگہ مقتل میں ہوں اور میں گھر میں ہوں۔۔۔۔۔ میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں گھر میں ہوں اور آپ کے پاؤں مبارک میں کوئی کاٹا چنچہ جائے۔

یہ جواب سن کر ابوسفیان کہنے لگا :

فَاَرَاَيْتُمِ النَّاسَ اَحَدًا يُحِبُّ اَحَدًا لِحُبِّ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ۔

میں نے دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو کسی سے اتنی محبت کرتا ہو جتنی محمد کے ساتھی محمد سے کرتے ہیں۔

پھر جلاد نے تلوار کے ایک ہی وار سے نبوت کے اس شہدائی کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔

دوسرے قیدی حضرت غیبؑ ---- حارث کے میٹوں کے گھر میں قیدی ہیں۔

حارث کی بیٹی زینب (جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں) کہا کرتی تھیں ---- غیب ہمارے گھر میں قید تھے ---- میں نے کوئی قیدی غیب سے بہتر نہیں دیکھا ---- وہ لوہے کی زنجیروں میں باندھا ہوا تھا ---- کہ میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک پورا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ مزے سے کھا رہے ہیں ---- اللہ کی قسم اس زمانے میں مکہ میں انگور تلاش بسیار کے باوجود نہیں ملتے تھے۔

حضرت غیب کو سولی پر چڑھانے کے لیے تنعیم کے مقام پر انتظام کیا گیا تھا ---- انھیں سولی کے قریب لایا گیا اور آخری خواہش پوچھی گئی تو فرمایا مجھے دو رکعت نماز پڑھ لینے دو ---- نماز پڑھنے کے بعد فرمایا ---- آج میرا دل کرتا تھا کہ زندگی کی آخری نماز طویل سے طویل کر دوں ---- مگر اس لیے مختصر پڑھی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ محمدؐ کا سپاہی موت سے ڈر گیا ہے۔

سیرت ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۱۷۳ میں ہے کہ شہادت سے پہلے کچھ اشعار پڑھے ---- پھر کہا:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا قَدْ بَلَّغْنَا رِسَالَاتَكَ رَسُوْلِكَ فَبَلِّغْهُ مَا يَصْنَعُ بِنَا۔

اے اللہ ہم نے تیرے رسول کا پیغام جہاں تک پہنچا سکتے تھے پہنچا دیا ---- مولا! اب جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کی خبر اور اطلاع اپنے رسول کو پہنچا دے۔

(حضرت غیبؑ کا عقیدہ اور نظریہ بھی یہی تھا کہ نبی اکرم ﷺ علیہ السلام عالم الغیب اور حاضر و ناظر نہیں ہیں اور آپؐ کو ہمارے ساتھ ہونے والے

حالات اور مظالم کا پتا نہیں۔۔۔ آپ کو خبر تب ہوگی جب اللہ رب العزت آپ کو اس کی اطلاع فرمائے گا۔

مشرکین نے حضرت غیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو اپنی

کینگی کی وجہ سے سولی پر لٹکا ہوا چھوڑ دیا۔۔۔

عجیب بات

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو بھیجا کہ حضرت

غیب کو سولی سے اتار کر لے آؤ۔۔۔ سولی چڑھے تقریباً چالیس دن ہو گئے تھے

۔۔۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے لاش کو سولی سے اتارا تو ترو تازہ تھی۔۔۔

گھوڑے پر لادا اور مدینہ کی جانب روانہ ہو گیا۔۔۔ مشرکین کو علم ہوا تو انہوں

نے تعاقب شروع کر دیا۔۔۔ اور حضرت زبیر کے قریب پہنچ گئے۔۔۔ حضرت

زبیر نے اپنی جان بچانے کے لیے ان کے جسم کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر

رکھ دیا۔۔۔ فوراً زمین شق ہو گئی اور حضرت غیب کے جسم کو نگل گئی۔۔۔

اسی لیے سیدنا غیب کو بلغ الارض کہتے ہیں۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۴ صفحہ ۷۷)

عمرہ صفری کا مہینہ تھا بنو کلاب کا سردار

بہر معونہ کا حادثہ

ابوہریرہ عامر بن مالک بارگاہ رسالت میں

حاضر ہوا اور عرض کیا کہ: ہمارا قبیلہ اور ہمارے ارد گرد کے کئی قبیلے اسلام

سے متاثر ہو رہے ہیں۔۔۔ لہذا آپ میرے ساتھ کچھ مبلغین کو روانہ فرمائیں

۔۔۔ جو ہمارے علاقے میں پھیل کر دین کی دعوت عام کریں اور نئے ہونے

والے مسلمانوں کو احکام اسلام سکھائیں۔۔۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک

قبیلے کی فطرت اور خصلت سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے تھے۔۔۔ اس لیے عامر

بن مالک کی درخواست کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ نجد کے قبائل سے مجھے

خطرہ ہے کہ ہمارے مبلغین کو نقصان پہنچائیں گے۔۔۔ مالک بن عامر نے

حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی۔۔۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر بن

عمر بنی النعمانہ کی امارت و قیادت میں ستر ایسے صحابہ کا انتخاب فرمایا جو علم و فضل میں اور تعلیم و تعلم میں ایک امتیازی شان اور حیثیت رکھتے تھے۔۔۔۔۔ یہ معلمین اور مبلغین دن کو لکڑیاں جن کر اپنی معاشی ضروریات پوری کرتے۔۔۔۔۔ پھر آپ کی خدمت میں رہ کر دین کی تعلیم حاصل کرتے اور رات کو اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۵۸۶)

یہ اصحاب رسول سفر کرتے کرتے بزمِ معونہ (معونہ کے کنوئیں) پر جا پہنچے۔۔۔۔۔ نجد کے قبائل نے غداری اور دھوکا کرتے ہوئے ستر میں سے ۶۸ صحابہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔۔۔۔۔ صرف دو صحابی بچ نکلے۔۔۔۔۔ ایک کعب بن زید جو زخمی ہو کر گر گئے تھے اور دشمنوں نے انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔۔۔۔۔ دوسرے عمرو بن امیہ تھے۔ ان کو قبیلہ کے سردار نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی۔۔۔۔۔ میں اس منت کو پورا کرتے ہوئے اسے رہا کرتا ہوں۔

امام الانبیاء ﷺ کو اطلاع ۶۸ صحابہ کو انتہائی بے دردی اور سفاکیت سے قتل کیا گیا اور
امام الانبیاء ﷺ کو اس دردناک اور خوفناک حادثہ کی اطلاع جبریل امین نے پہنچائی۔۔۔۔۔ امام الانبیاء ﷺ نے انتہائی افسردہ لہجہ میں صحابہ کرام کو بتلایا کہ تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے اور وہ جنت میں پہنچ کر کہنے لگے:

يَلْعَنُوا عَنَّا قَوْمَنَا اِنَّا لَنَجِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَارْضَانَا۔

ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے اس حالت میں کہ وہ ہم سے خوش ہو گیا اور ہمیں خوش کر دیا۔

مسلم کی روایت میں ہے کہ انھوں نے اپنے رب سے کہا:

اَللّٰهُمَّ يَلْعَنُ عَنَّا نَبِيْنَا اِنَّا قَدْ لَقِيْنَا فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيَ عَنَّا۔

اے ہمارے مولا! ہمارے نبی کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم نے اپنے اللہ سے ملاقات کر لی ہے۔ ہم اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ (مسلم کتاب الامارۃ)

امام الانبیاء ﷺ کو اس اطلاع پر۔۔۔۔۔ اور اس حادثہ فاجعہ پر اتنا صدمہ پہنچا کہ آپ ایک مہینہ تک نماز فجر میں ان قبائل کا نام لے لے کر متواتر بددعا کرتے رہے۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۵۸۷)

بئر معونہ کا یہ دردناک واقعہ اور اس سے پہلے دس صحابہ کی شہادت کا واقعہ میں نے بیان کیا، اور آپ نے اسے سنا۔۔۔۔۔ میں یہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جواب انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔

ان دونوں موقعوں پر جو بے ایمان اور کافر لوگ۔۔۔۔۔ اسلام اور دین کا لبادہ اوڑھ کر آپ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ دین کی اشاعت کرنے کے لیے کچھ مبلغین کو ہمارے ساتھ روانہ کیجیے۔۔۔۔۔ کیا امام الانبیاء ﷺ جانتے تھے کہ یہ منافق اور فریبی لوگ ہیں؟۔۔۔۔۔ یہ میرے صحابہ کو دھوکے سے لے جا کر شہید کر دیں گے؟

اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ جانتے تھے۔۔۔۔۔ آپ کو ہر چیز کا علم تھا۔۔۔۔۔ آپ عَالِمٌ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ تھے۔۔۔۔۔ آپ غیب دان تھے۔۔۔۔۔ تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے۔۔۔۔۔ سب باتوں کا علم رکھتے ہوئے۔۔۔۔۔ جان بوجھ کر انہیں بھیجا تھا؟ کیا ایک مسلمان اس کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ اور اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر ہماری سیدھی سادھی بات کو مان لیجیے کہ امام الانبیاء ﷺ عالم الغیب۔۔۔۔۔ عالم ماکان و ما یكون نہیں تھے۔۔۔۔۔ آپ کو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مکاروں اور فریبیوں کا

علم نہیں تھا۔۔۔ بلکہ آپ کے ساتھ ان لوگوں نے دھوکا اور مکر و فریب کیا تھا۔۔۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہے۔

ارد گرد کے لوگ۔۔۔۔۔ احد میں مسلمانوں کا ہونے والا نقصان دیکھ کر سازشوں میں۔۔۔

بنو نضیر کی جلا وطنی

مردوت تھے۔۔۔۔۔ مدینہ کے قرب میں رہنے والے بنو نضیر کے یہودی بھی اپنے آپ کو بد عہدی کے لیے تیار کرنے لگے۔۔۔ ان کے مذموم اور خفیہ ارادے اور سازشیں یہاں تک پہنچ گئیں کہ العیاذ باللہ نبی اکرم ﷺ کو قتل کر دیا جائے۔۔۔ پھر مسلمانوں کے اموال پر قبضہ کر لیا جائے۔۔۔ مسلمانوں کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے اور ان کے مردوں کو گرفتار کر کے شہریش مکہ کے ہاتھ بیچ دیا جائے۔

سہ ربيع الاول کے مہینے میں آپ نے اپنے مسلح ساتھیوں کو ساتھ لیا اور عصر کے وقت بنو نضیر کے علاقے میں پہنچ گئے۔۔۔ فضائیرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔۔۔ بنو نضیر کے لوگ پہلے بہت جوش میں تھے۔۔۔ بڑی ڈینگیں مارا کرتے تھے۔۔۔ عبد اللہ بن ابی کی ہش بھی انہیں حاصل تھی۔۔۔ باہر کے کچھ کفار نے بھی مدد کی حامی بھر لی تھی۔۔۔ مگر عین موقع پر کوئی حمایتی نظر نہ آیا۔۔۔ اور دور دور تک عبد اللہ بن ابی کا نام و نشان بھی دکھائی نہیں دیا۔۔۔ اللہ رب العزت نے بنو نضیر کے دلوں میں لشکر اسلام کا دبدبہ اور رعب ڈال دیا۔۔۔ قرآن کہتا ہے :

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ (سورۃ حشر)

”اور بنو نضیر کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔“

بنو نضیر قلعہ بند ہو گئے۔۔۔ مسلمانوں نے ان کے قلعہ کا اور گھروں کا محاصرہ کر لیا۔۔۔ چھ دن یا پندرہ دن یہ محاصرہ جاری رہا۔۔۔ آخر کار شکست

تسلیم کر لی اور پیغام بھیجا کہ آپ کی تمام شرائط ہمیں منظور ہوں گی۔
 آپ نے فرمایا: اسلحہ کے علاوہ اپنے مال میں سے جس قدر مال و
 اسباب اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔۔۔۔۔ وہ سب لے کر ہال بچوں سمیت مدینہ
 منورہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔

بنو نضیر اس طرح ذلیل و رسوا ہوئے اور اپنے مکان اور دکانیں اور
 زمینیں اور اسلحہ چھوڑ کر مدینے سے نکلنے پر مجبور ہوئے۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت
 نے سورۃ الحشر میں اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ
 بن عباس رضی اللہ عنہما سورۃ الحشر کو سورۃ بنی نضیر بھی کہا کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم)
 شعبان ۳؎ میں غزوہ بدر دوم
 پیش آیا۔۔۔۔۔ غزوہ احد کے بعد

۳؎ کے باقی واقعات

ابوسفیان نے کہا تھا آئندہ سال مقام بدر پر پھر معرکہ ہوگا۔۔۔۔۔ ابوسفیان مکہ سے
 نکلا تو آپ بھی ڈیڑھ ہزار کے لشکر کے ساتھ نکلے۔۔۔۔۔ لشکر کفار مرعوب ہو گیا
 اور غرابی موسم کا بہانہ بنا کر راستے سے ہی واپس چلا گیا۔۔۔۔۔ آپ نے آٹھ
 دن بدر میں قیام کر کے کفار کا انتظار کیا۔

اسی سال ام المومنین زینب بن خرمیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔

اسی سال حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔

اور اسی سال شوال کے مہینے میں حضرت آمنہ سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین
 کے مرتبے پر فائز ہوئیں۔

اسی سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا
 نے انتقال فرمایا۔

اسی سال شعبان کے مہینے میں نواسیہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی
 ولادت باسعادت ہوئی۔

شہ کے اہم واقعات

غزوہ بنی مصطلق

بنو مصطلق ایک قبیلے کا نام ہے جو
بنو خزاعہ کی ایک شاخ ہے۔۔۔۔۔
اس غزوہ میں میریج نامی چشمہ پر لڑائی
ہوئی تھی اس لیے اس غزوہ کو

غزوہ میریج بھی کہا جاتا ہے۔

امام الانبیاء ﷺ کو اطلاع ملی کہ بنو مصطلق کے لوگ اپنے سردار
حارث کی قیادت میں مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔۔۔۔۔ آپ اپنے
صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے اور بنو مصطلق پر حملہ آور ہوئے۔۔۔۔۔ دشمن کے
پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح عطا ہوئی۔۔۔۔۔ دشمن کے دس آدمی مارے گئے
اور چھ سو کے قریب لوگ قیدی بنائے گئے۔۔۔۔۔ دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار
کبریاں بھی مال غنیمت میں ملیں۔

گرفتار اور قیدی بننے والوں میں قبیلے کے سردار حارث کی بیٹی
جویریہ بھی تھی جو تقسیم میں ثابت بن قیس صحابی کے حصے میں آئیں اور نبی اکرم
ﷺ نے رقم ادا کر کے ان کو آزاد کر دیا اور پھر ان کے ساتھ نکاح فرما کر
انہیں اس مرتبے پر پہنچا دیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔

صحابیہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جب معلوم ہوا کہ سردار کی بیٹی
سے آپ نے شادی کر لی ہے تو انہوں نے بنو مصطلق کے چھ سو قیدیوں کو یہ کہہ
کر آزاد کر دیا کہ یہ نبی اکرم کے سرالی رشتے دار ہیں اور ہم آپ کے سرالی
رشتے داروں کو قیدی بنا کر نہیں رکھنا چاہتے۔۔۔۔۔ اس موقع پر ام المومنین سیدہ
عائشہ صدیقہ (جو اس غزوہ میں شامل تھیں) نے فرمایا: میں نے جویریہ سے زیادہ
کسی عورت کو اپنی قوم کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا جس کی وجہ سے ایک دن
میں سینکڑوں لوگ آزاد ہوئے۔ (ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۱۹۲)

اسی غزوہ میں پانی لینے کے مسئلے پر ایک
مہاجر اور انصاری کے درمیان جھگڑا ہوا

ایک ناخوشگوار واقعہ

اور دونوں نے اپنے اپنے لوگوں کو مدد کے لیے آواز لگائی۔۔۔۔۔ نبی اکرم
ﷺ کو معلوم ہوا تو فرمایا:

دَعُوْهَا فَاِنَّهَا خَبِيْثَةٌ۔۔۔۔۔ ایسی آوازوں۔۔۔۔۔ اور ایسی حرکات

کو چھوڑ دو۔۔۔۔۔ یہ گندی اور بدبودار باتیں ہیں۔ (بخاری کتاب التفسیر)

عبداللہ بن ابی ربیع المنافقین اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس غزوہ میں
شریک تھا۔۔۔۔۔ اس نے اس واقعہ سے فائدہ حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی
اور مدینے کے رہائشی لوگوں کو بھڑکایا کہ مہاجرین تمہارے سر پر سوار ہو گئے ہیں
۔۔۔۔۔ ان ذیلیوں کو مدینے سے نکال باہر کرو۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت نے منافقین
کی باتوں اور ان کی مذموم کارروائی کی اطلاع سورۃ المنافقون اتار کر اپنے محبوب
پیغمبر کو دی۔

اسی غزوہ سے واپسی پر عبداللہ بن ابی ربیع المنافقین کا بیٹا عبداللہ
۔۔۔۔۔ مدینہ کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا تھا کہ میرے باپ نے
العیاذ باللہ نبی اکرم کو ذلیل کہا ہے۔۔۔۔۔ اور کہا ہے کہ ہم ذیلیوں کو مدینے میں
داخل نہیں ہونے دیں گے۔۔۔۔۔ یا تو آج میرا باپ اقرار کرے گا کہ میں ذلیل
ہوں اور محمدؐ معزز ہیں، ورنہ میں اس کی گردن قلم کردوں گا۔

اسی غزوہ میں ایک بہت ہی

ام المومنینؓ اور افک مبین

عجیب اور اہم واقعہ پیش آیا
اس غزوہ سے واپسی پر ایک غلط فہمی
جسے قرآن افک یا بہتان عظیم کہتا ہے۔۔۔۔۔ اس غزوہ میں ایک غلط فہمی
کی بنا پر سیدہ عائشہ ایک جگہ پر لشکر سے پیچھے رہ گئیں۔۔۔۔۔ لشکر کے پیچھے
ذرا فاصلے پر ایک صحابی چلا کرتے تھے تاکہ لشکر میں شریک لوگوں میں سے

کسی کی کوئی چیز گر جائے تو وہ اسے اٹھا کر مالک تک پہنچا دے۔

اس غزوہ میں یہ ڈیوٹی حضرت صفوان کی تھی۔۔۔ انھوں نے ایک جگہ پر بالکل تنہا اور اکیلی عورت کو دیکھا تو پہچان لیا کہ ام المومنین ہیں۔۔۔ صورتِ حال معلوم کر کے اپنے اوٹ پر سوار کیا اور خود مہارِ تھامے تیزی سے چلتے ہوئے لشکر کو جا ملے۔

بس اتنی سی بات تھی جیسے افسانہ بنا دیا گیا۔۔۔ عبد اللہ بن ابی نے دوسرے منافقین کے ساتھ مل کر طوفانِ بد تمیزی کھڑا کر دیا۔۔۔ اور اتنا ہنگامہ کھڑا کیا اور اتنے زور سے اور شدت سے پردیگنڈا کیا کہ بعض سادہ لوح مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔

سیدہ عائشہؓ سفر سے واپسی پر بیمار ہو گئیں اور ایک ماہ تک مسلسل بیمار رہیں انھیں کچھ علم نہیں تھا کہ مدینہ منورہ میں ان کے بارے ایک طوفانِ بد تمیزی کھڑا کر دیا گیا ہے۔۔۔ البتہ نبی اکرمؐ کے رویے میں پہلی والی محبت اور تعلق انھیں نظر نہیں آتا تھا۔۔۔ انھیں ایک رات قھنائے حاجت جاتے ہوئے اپنے والد گرامی کی خالہ زاد بہن ام مسطح سے سارا واقعہ معلوم ہوا۔۔۔ واپس آ کر اس خبر کی تحقیق کے لیے انھوں نے امام الانبیاء ﷺ سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہیں۔۔۔ والدین کے گھر آ کر انھیں اس ٹھٹھٹ کے بارے میں معلوم ہوا تو انھوں نے فرطِ غم سے رونا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ دو راتیں اور ایک دن روتے روتے گزر گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد نبوت کا بدر منیر کا شانہ صدیق پر جلوہ افروز ہوا۔۔۔ سیدہ عائشہؓ کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور ان سے اس معاملے کی حقیقت دریافت فرمائی۔ ام المومنینؓ نے کہا:

یا رسول اللہ! اگر میں اس بہتان کی تردید کروں اور اپنی بریت ظاہر کروں (اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس گناہ سے بری ہوں) تو آپ میری

ہات کو درست اور سچا نہیں سمجھیں گے۔۔۔۔۔ میرا معاملہ یوسفؑ کے والد والا ہے۔۔۔۔۔ پھر میں وہی کہتی ہوں جو انھوں نے کہا تھا:

فصبر جمیل و اللہ المستعان علی ما تصفون
پس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور تمھاری باتوں پر
اللہ کی مدد مطلوب ہے۔

یہ کہہ کہ ام المومنینؓ نے بستر پر کودنا بدل لی۔۔۔۔۔ انھیں یقین تھا کہ
اللہ رب العزت کسی نہ کسی طرح اپنے نبی کو صحیح صورت حال سے آگاہ فرمائے گا۔
ام المومنینؓ کی یہ فریاد اللہ کے دروازے پر بڑی مؤثر دستک ثابت ہوئی
اور اسی وقت وحی کا دروازہ اپنی بھرپور دستوں کے ساتھ کھل گیا۔۔۔۔۔ اور سورۃ
نور کے تقریباً دو رکوع ام المومنینؓ کی برابرت اور بے گناہی ثابت کرنے کے لیے
نازل ہوئے۔۔۔۔۔ وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو نبوت کے چہرہ پر انوار پر مسکراہٹ
تھی اور آپؐ نے فرمایا:۔۔۔۔۔ عائشہ اللہ نے سات آسمانوں پار سے تیری
برابرت اور پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔۔۔۔۔ یہ سن کر ام المومنینؓ کی والدہ محترمہ
ام رومان رضی اللہ عنہا نے کہا:

اٹھ عائشہ بیٹی اور نبی کریمؐ کا شکریہ ادا کر۔۔۔۔۔ ام المومنینؓ نے نازے
کہا: اللہ کی قسم میں تو صرف اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری پاک
دامنی کا اعلان کیا۔۔۔۔۔ یہ ناز بھرا فقرہ اور توحید میں ڈوبا ہوا یہ جملہ عائشہ کے سوا
اور کون کہہ سکتا تھا؟

غزوہ خندق
سامعین گرامی قدر! آپ سن چکے ہیں اور میں بیان
کر چکا ہوں کہ مدینہ سے جلا وطن ہونے والے یہود
(بنو نضیر) مدینہ سے نکل کر خیبر میں آباد ہو گئے۔۔۔۔۔ مدینہ سے نکلنے کا انھیں بڑا
دکھ تھا۔۔۔۔۔ خیبر میں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔۔۔۔۔ بنو نضیر کے سردار

مکہ مکرمہ پہنچے اور قریش مکہ سے مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی پلاننگ اور سازش کی۔

انہوں نے بنو غطفان کو اس محاذ میں شامل کر لیا۔۔۔۔۔ بنو اسد کو اپنے ساتھ ملا لیا۔۔۔۔۔ بنو سلیم کو بھی آمادہ کر لیا۔۔۔۔۔ عرب کے تمام قبائل، جماعتیں اور گروہ۔۔۔۔۔ مل کر ایک بہت بڑے لشکر کی صورت میں جن کی تعداد دس ہزار اور بعض روایات کے مطابق بائیس ہزار تھی۔۔۔۔۔ مدینہ کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مدینے کا رخ کیا۔

(”احزاب“ ”جنب“ کی جمع ہے جس کے معنی گروہ کے ہیں۔ ”غزوہ خندق“ کو ”غزوہ احزاب“ اسی لیے کہتے ہیں کہ عرب کے چھوٹے بڑے گروہ مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ امام الانبياء ﷺ کو جب اطلاع ہوئی کہ مشرکین مکہ کی قیادت میں عرب کے تمام قبائل کا ایک بہت بڑا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔۔۔۔۔ تو آپ نے حسب عادت صحابہ کرام کو مشورہ کے لیے بلایا اور مدینہ منورہ کے دفاعی منصوبے کے لیے غور کیا گیا۔)

سیدنا سلمان فارسی کا مشورہ اور خندق
سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ

دیا کہ ہمارے ہاں فارس میں دستور یہ ہے کہ ایسے موقع پر شہر کے گرداگرد خندق کھود کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور دشمن کو دور رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ آپ کو یہ رائے پسند آئی اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو خندق کھودنے کا حکم دیا اور کدال لے کر خود بھی بہ نفس نفیس خندق کے کھودنے میں حصہ لیا۔

۱۸ ذوالقعدہ ۶ شہ کو خندق کی کھدائی کا کام شروع ہوا۔۔۔۔۔ یہ تین ہزار مزدور تھے جو صرف رضائے الہی کی خاطر مزدوری میں مصروف تھے۔۔۔۔۔ ان کو کوئی مزدوری رقم کی صورت میں نہیں ملنی تھی۔۔۔۔۔ بلکہ پیٹ بھرنے

کے لیے کھانا تک میسر نہیں تھا۔۔۔ آسمان کی آنکھوں نے اس سے بہتر
مزدوروں کا گردہ نہ کبھی پہلے دیکھا اور نہ قیامت تک دیکھ سکے گا۔
انسانی کائنات کی تاریخ نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ آقا اور غلام، حاکم اور
مُحکوم، خادم اور مخدوم، سب ہاتھوں میں کدالیں اٹھائے۔۔۔ تین دن کے
فاقے سے پیٹ پر پتھر باندھے۔۔۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے خندق کھودنے میں
مصرف ہیں :

تَحْنُ الَّذِينَ يَأْتِفُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيَْنَا أَبَدًا
ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو محمد کریم ﷺ کے ہاتھ
فروخت کر چکے ہیں۔

اصحاب رسول اور خدا رسول مکرم ﷺ مل کر پڑھ رہے ہیں :
وَاللّٰهُ تَوَلَّوْا مَا اهْتَدَيْنَا وَ لَا تَصْدُقْنَا وَ لَا صَلُّنَا
اے اللہ اگر تیری راہنمائی نہ ہوتی تو نہ ہم کو ہدایت نصیب ہوتی
اور نہ ہم زکوٰۃ و صلوة ادا کر سکتے تھے۔

کبھی صحابہ کرام و فاداریوں اور جاشاریوں سے بھرپور اشعار پڑھتے۔۔۔
تو امام الانبیاء ﷺ سن کر جواب میں یہ ارشاد فرماتے :
اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ وَ نَاغِفِ الْاَنْصَارَ وَ الْمُهَاجِرَةَ
اے اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔۔۔ پس تو
مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔

کفار پہنچ گئے صحابہ کرام صرف چھ دن میں خندق کی کھدائی سے فارغ
ہو گئے۔۔۔ اتنے میں کفار کا لشکر بھی پورے ساڑھ
سلمان کے ساتھ مدینہ کی حدود میں پہنچ گیا۔ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں
دیکھا تھا۔۔۔ مگر مشرکین اور کفار نے بھی دفاع کا یہ طریقہ کبھی نہیں دیکھا تھا

وہ خندق کو دیکھ کر سخت پریشان ہوئے۔۔۔ ان کے مذموم مقاصد اور خطرناک منصوبے مسلمانوں کی شاندار دفاعی منصوبہ بندی سے خاک میں مل گئے۔۔۔ کوئی کافر خیموں سے نکل کر جوہی خندق کے قریب آتا مسلمان تیروں اور پتھروں کی پوچھاڑ سے اسے واپس جانے پر مجبور کر دیتے۔۔۔ ادھر یہود کے دوسرے قبیلے بنو قریظہ نے عہد شکنی شروع کر دی۔۔۔ بنو قریظہ مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر دشمنوں کی صف میں شامل ہو گئے۔۔۔ اب سامنے خندق کے پار کفار مکہ اور عرب کے قبائل تھے اور پیچھے سے بنو قریظہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔۔۔ مدینہ میں عورتیں اور بچے غیر محفوظ ہو رہے تھے۔۔۔ یہ دن بڑے کھن اور راتیں بڑی مشکل تھیں۔۔۔ سردیوں کی طویل اور ٹھنڈی راتیں مسلمان جاگ کر گزارتے تھے۔۔۔ ہر وقت خطرہ۔۔۔ کہیں مشرکین خندق پار نہ کر لیں۔۔۔ کہیں بنو قریظہ پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائیں۔

قرآن نے اسے۔۔۔ دیکھیے کس طرح ذکر فرمایا:

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ۝ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝﴾

”جب کافر تم پر چڑھ آئے تھے اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور دل (خوف سے) گلوں تک پہنچ گئے تھے اور تم اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کر رہے تھے۔۔۔ وہاں مسلمان آزمائے گئے اور ہلائے گئے زور کا ہلانا“۔ (الاحزاب ۲۲: ۱۰-۱۱)

اب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی ایک نئی صورت پیدا کر دی کہ غطفان قبیلے کا ایک رئیس نعیم بن مسعود اشجعی جو مخفی طور پر ایمان لا چکا تھا اور اپنی قوم کا معتد علیہ تھا، اس نے بڑی کج داری اور زیر کی اور ہوشیاری سے

ایک ملاقات بنو قریظہ سے کی اور دوسری ملاقات قریش سے کی اور دونوں کے درمیان ہونے والے اتحاد میں دراڑ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔

امام الانبیاء ﷺ

نے شدت و تکلیف اور

میرے حضور اللہ کے حضور میں

پریشانی کے ان ایام میں جو طویل ہوتے جا رہے تھے اپنے اللہ کے حضور دعا کے لیے اور کبھی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَيِّدَ الْحِسَابِ أَهْزِمْ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ أَهْزِمْهُمْ

وَزَلْزِلْهُمْ (بخاری)

اے میرے مولا! قرآن کے نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے تو مشرکین کی جماعتوں کو شکست دے۔ میرے مولا! ان کو بھگا دے اور ان کو ڈمکا دے۔

کبھی کہتے : --- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَحْزَمُ جُنْدَهُ وَنَصْرَ عَبْدَهُ

غَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ (بخاری)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اکیلا اور یکتا ہے اس نے اپنے لشکر کو (مسلمانوں کو) عزت بخشی اور اپنے بندے (محمد ﷺ) کی مدد فرمائی اور وہ اکیلا سب گروہوں پر غالب ہے اور اس کے ماسوا سب فانی ہے۔

محاصرہ طویل ہو گیا تو دشمن بھی گھبرا گئے۔ اور دعا قبول ہو گئی

ہزاروں آدمیوں کے کھانے پینے کا انتظام --- ہزاروں جانوروں کے لیے چارہ --- یہ سب کچھ مشکل ہوتا چلا گیا۔

پھر سردی کی شدت نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔

پھر نصرت الہی پہنچ گئی --- تیز آمدی بلکہ طوفان جس نے دیکھتے ہی دیکھتے تمام لشکر کو زیر و زبر کر ڈالا --- خیمے اکھڑ کر ہوا میں اڑنے لگے۔

چپائے خوف سے بھاگنے لگے۔۔۔۔۔ دہلیں چلوں پر سے اٹنے لگیں۔۔۔۔۔
سارے لشکر میں ابتری پھیل گئی اور کفار نے محاصرہ چھوڑ کر راہ فرار اختیار
کرنے کو ترجیح دی۔

رحمت کائنات ﷺ نے بشارت سنائی :
اب کبھی دشمن ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے۔ اب ہم ان پر حملہ آور
ہوں گے۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۵۹۰)

اللہ تعالیٰ نے اپنی آنے والی مدد کو قرآن میں یوں ذکر فرمایا :
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ ثَلَاثُ
جُنُودٍ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ (۹: ۳۳)

”اے ایمان والو! اللہ کا احسان یاد کرو جب تم پر ہر طرف سے فوجیں
چڑھ آئی تھیں، پھر ہم نے ان پر ہوائی بج دی اور وہ فوجیں جن کو تم نے نہیں دیکھا۔“
امام الانبیاء ﷺ نے فرمایا :

اللہ رب العزت نے مجھے ہوا کے ذریعہ فتح عطا فرمائی جس طرح قوم عاد
کو سخت ہوا سے ہلاک کیا گیا تھا۔

❁ اسی غزوہ میں آپ کی اور صحابہ کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھیں۔۔۔۔۔ اور
آپ کو نمازوں کے قضا ہو جانے پر اس قدر افسوس ہوا کہ آپ نے
مشرکین کے لیے بددعا فرمائی۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۵۹۰)

❁ اسی غزوہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑی پامردی اور شجاعت سے مکہ
کے پہلوان عمرو بن ود کو داصل جہنم کیا۔

❁ اسی غزوہ میں آپ نے تین دفعہ اعلان کیا کہ مشرکین کی جاسوسی کے
لیے کون جائے گا؟۔

تینوں دفعہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اٹھے۔۔۔۔۔ تب آپ نے فرمایا :

ہرنی کا ایک خواری ہوتا ہے اور میرے خواری زبیر ہیں۔

☆ اسی غزوہ میں حضرت زبیر کی والدہ اور نبی اکرم ﷺ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے بنو قریظہ کے ایک یہودی کو خیمے کی لکڑی اکھاڑ کر اس کے سر پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ اسے دوسرا سانس لینا نصیب نہ ہوا۔۔۔۔۔۔ یہ یہودی حملے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔۔۔۔۔۔ حضرت صفیہ کی اس دلیرانہ کارروائی سے بنو قریظہ کے باقی لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے۔

غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے مسلمانوں سے عہد شکنی کر کے درپردہ مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔۔۔۔۔۔ مشرکین خاسر و نامراد ہر کر واپس پلٹ گئے۔۔۔۔۔۔ نبی اکرم ﷺ بھی مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔۔۔۔۔۔ ابھی آپ نے ہتھیار اتار کر غسل کیا ہی تھا کہ جبریل امین آگئے اور کہنے لگے :

آپ نے ہتھیار اتار دیے۔ ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے اور اٹھیے اور بنو قریظہ پر یلغار کیجیے۔۔۔۔۔۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ ابھی نکلنا ہے اور عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقے میں ادا کرنی ہے۔۔۔۔۔۔ یہ اعلان ظہر کی نماز کے بعد ہوا۔

بنو قریظہ اپنے قلعوں میں محفوظ ہو گئے اور مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، جو تقریباً پچیس دن جاری رہا۔۔۔۔۔۔ آخر کار انھوں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا اور مصالحت کی درخواست پیش کی۔۔۔۔۔۔ اور کہا کہ حضرت ابولبابہ ہمارے سابق حلیف کو بھیج دیجیے تاکہ ہم ان سے مشورہ کر لیں۔۔۔۔۔۔ ابولبابہ ان کے ہاں پہنچے تو انھوں نے پوچھا اگر ہم ہتھیار ڈال دیں تو مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟

ابولبابہؓ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ سب کے سب قتل کر دیے جاؤ گے۔

یہ اشارہ کر کے ابولبابہؓ کو احساس ہوا کہ میں نے یہ راز فاش کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ بجائے اس کے ابولبابہؓ نبی اکرمؐ کے پاس واپس آتے سیدھے مسجد نبویؐ پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی اور جب تک رسول رحمت اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولیں گے اس وقت تک میں اس جگہ سے نہیں ٹلوں گا۔

ادھر حضرت ابولبابہؓ کے اشارے کے باوجود بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال دیے اور انھوں نے اپنے بارے میں فیصلہ کے لیے قبیلہ ادس کے سردار سعد بن معاذ کو ثالث مان لیا۔۔۔۔۔ قبیلہ ادس بنو قریظہ کا پرانا حلیف قبیلہ تھا اور انھیں امید تھی کہ پرانے تعلقات کو مد نظر رکھ کے ادس کے سردار حضرت سعد بن معاذ نرم فیصلہ فرمائیں گے۔

حضرت سعد بن معاذ غزوۂ خندق میں زخمی ہو گئے تھے۔۔۔۔۔ وہ گدھے پر سوار وہاں پہنچے اور انھوں نے فیصلہ کیا۔۔۔۔۔ بنو قریظہ کے لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔۔۔۔۔ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا تمام مال اور اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔

نبی اکرم ﷺ نے حضرت سعد کا فیصلہ سن کر فرمایا:
سعد نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ فرمایا جو سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ حضرت سعد کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے مدینہ کے بازاروں میں خندقیں کھودی گئیں، اور تقریباً چھ سو یہودیوں کو تیرہ بج کر دیا گیا۔

ادھر ابولبابہ چھ دنوں سے مسلسل ستون سے بدھے ہوئے تھے (مرن نمازوں کے لیے کھولے جاتے) چھ دنوں کے بعد سحری کے وقت ان کی توبہ قبول ہوئی۔۔۔ رحمت کائنات ﷺ اس رات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے۔۔۔ سب سے پہلے انھیں مبارک بھی سیدہ ام سلمہ نے دی۔۔۔ صحابہ انھیں کھولنے کے لیے دوڑے مگر ابولبابہ نے سب کو منع کر دیا۔۔۔ اور کہا مجھے رسول رحمت اپنے دست مبارک سے کھولیں گے تو کھلوں گا ورنہ نہیں۔

چنانچہ آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو اپنے دست مبارک سے ابولبابہ کو کھولا۔

مسجد نبوی میں یہ ستون اب بھی موجود ہے جس پر "اسطوانہ ابی لبابہ" لکھا ہوا ہے۔

حضرت سعد بن معاذ کے تاریخی فیصلے کے کچھ مدت بعد وہ خندق میں لگنے والے زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔۔۔ رحمت کائنات کو اطلاع دی گئی تو سخت مغموم مسجد میں تشریف لائے۔۔۔ جہاں ان کا جسد اطہر موجود تھا۔ آپ نے حضرت سعد کا سراپنی جھولی میں رکھ لیا۔۔۔ اور فرمایا سعد بن معاذ کی موت سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۵۳۶)

اور پھر فرمایا سعد کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور آسمانوں کے فرشتے ان کی روح کے آنے سے مسرور ہوئے۔ (فتح الباری جلد ۷ صفحہ ۹۳)

پھر فرمایا سعد کے جنازے میں ستر ہزار ایسے فرشتے اتارے گئے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آئے۔

زینب بنت جحش سے نکاح
اسی سال یعنی ۳۳ھ میں
امام الانبیاء ﷺ
نے زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا۔۔۔۔۔ جس کا مفصل واقعہ سورۃ الاحزاب
میں بیان ہوا۔

زینب بنت جحش آپ کی پھوپھی امیمہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی تھیں
۔۔۔۔۔ ان کا پہلا نکاح آپ کے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا
تھا جسے آپ نے منٹھ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔۔۔۔۔ یہ شادی ایک سال تک قائم رہ
سکی۔۔۔۔۔ میاں بیوی کے درمیان تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے۔۔۔۔۔ زید نے
زینب کو آخر کار طلاق دے دی۔

جب انھیں طلاق مل گئی تو امام الانبیاء ﷺ زینب کی دلجوئی کے
لیے چاہتے تھے کہ میں خود ان سے نکاح کر کے انھیں امہات المومنین کے
زمرے میں لے آؤں۔۔۔۔۔ مگر عرب کے دستور اور ایک غلط رسم کا لحاظ کرتے
ہوئے کہ عرب کے دستور میں منٹھ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔۔۔۔۔
اس لیے عرب کے لوگ منٹھ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح جائز نہیں سمجھتے تھے
۔۔۔۔۔ اسی وجہ سے آپ تامل فرماتے تھے۔۔۔۔۔ لیکن چونکہ یہ رسم جاہلیت کی
رسم تھی اور شریعت کی نگاہ میں اس کا مٹانا ضروری تھا اس لیے اللہ رب العزت
نے فرمایا: ہم نے عرش پر آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے۔

اس طرح آپ نے زینب کو اپنی زوجیت میں لے کر جاہلیت کی ایک
قدیم اور فسادہ رسم کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔۔۔۔۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی دعوتِ ولیمہ
میں پردہ کی آیت اور حکم نازل ہوا تھا۔

وما علینا الا البلاغ المبین



سیرت خاتم الانبیاء ﷺ



تَحْمَدُهُ وَتُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ
رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَنَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَصْنِينَ
مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۚ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ
مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝﴾

یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ ان شاء اللہ تم یقیناً
پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو گے، سر منڈواتے ہوئے اور
سر کے بال کترواتے ہوئے بے خوف ہو کر اللہ ان امور کو جانتا ہے جن کو تم
نہیں جانتے پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کر دی
۔۔۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے
تاکہ اس دین کو ہر دین پر غالب کرے اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔

(سورۃ الفتح ۲۸: ۲۸-۲۹)

سامعین گرامی قدر ! سیرت النبی ﷺ کو بیان کرتے ہوئے
 میں نے سہ سہ تک کے حالات اور اہم واقعات کو گزشتہ خطبات میں
 آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔۔۔۔۔ سہ کے واقعات میں سب سے
 نمایاں، ممتاز اور اہم واقعہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔۔۔ جس نے تاریخ اسلام
 کے دھارے کا رخ موڑ دیا اور بقول شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ
 کہ فتح مکہ اور فتح خیبر بلکہ آنے والی تمام فتوحات اسلامیہ کے لیے صلح حدیبیہ
 اساس، بنیاد اور دیباچہ ہے۔

مہاجرین کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے چھ سال کا عرصہ ہو گیا تھا
 ۔۔۔۔۔ کچھ مہاجر ایسے بھی تھے جن کے اہل و عیال ابھی مکہ ہی میں تھے۔۔۔۔۔
 اگرچہ مہاجرین مکہ مکرمہ سے مستقل ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے تھے۔۔۔۔۔
 انھوں نے اپنا گھر بار، املاک، کھیتی، دکان، جائیداد اور رشتے داروں کو چھوڑا تھا
 اور وطنیت کے بت کو توڑا تھا۔۔۔۔۔ مگر بیت اللہ سے تو ٹٹھ نہیں موڑا تھا، بلکہ
 اس مرکز دینی سے دور ہونے کا تو انھیں شدید صدمہ تھا۔

ہجرت کے چھٹے سال امام الانبیاء ﷺ نے خواب دیکھا کہ میں
 اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں۔۔۔۔۔ آپ
 کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ
 نے صحابہ کرام کو یہ خواب سنایا تو وہ مسرت سے جھوم اٹھے۔۔۔۔۔ انھیں یقین
 تھا کہ نبی کا خواب عام لوگوں کے خواب کی طرح ظنی نہیں ہوتا بلکہ قطعی ہوتا ہے
 اور وحی کا درجہ رکھتا ہے۔

صحابہ کرام کو چونکہ بیت اللہ کی زیارت کا جنون کی حد تک شوق تھا، وہ
 سمجھے کہ یہ خواب اسی سال پورا ہو کر رہے گا۔۔۔۔۔ انھوں نے عمرے کے لیے
 تیاری شروع کر دی۔

امام الانبیاء ﷺ یکم ذی قعدہ ۶۳ھ کو چودہ سو صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔

مشرکین مکہ کو اطلاع ہوئی تو انھوں نے مختلف قبائل کو جمع کر کے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔۔۔۔۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان اس طرح امن و امان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔

مسلمانوں کا قافلہ چلتے چلتے مکہ مکرمہ سے تقریباً آٹھ میل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر جو دراصل ایک کنویں کا نام ہے، وہاں اتر گیا۔۔۔۔۔ یہ پورا علاقہ حدیبیہ کے نام سے مشہور تھا۔ آج کل اسے شعیبہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔۔۔۔۔ چند ڈول نکالنے سے کنویں کا پانی ختم ہو گیا۔۔۔۔۔ صحابہ کرام نے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تو آپ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور کہا اے کنویں میں ڈال دو۔۔۔۔۔ تیر ڈالنے کی دیر تھی کہ کنویں کا پانی جوش مارنے لگا اور سب صحابہ نے خوب سیر ہو کر پیدا (بخاری)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ تمام کا تمام پانی ختم ہو گیا۔۔۔۔۔ صرف ایک برتن میں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے۔۔۔۔۔ رحمت کائنات نے اپنے مبارک ہاتھ برتن میں ڈالا۔۔۔۔۔ اور پھر آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی چشموں کی طرح ابلنے لگا۔۔۔۔۔ حضرت جابر کہتے ہیں اگر ہم اس روز ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی تھا۔

(بخاری کتاب المغازی باب غزوة الحدیبیہ)

مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے اور آپ کو عمرہ کیے بغیر

مشرکین کے وفود

مدینے واپسی پر آمادہ کرنے کے لیے کئی آدمیوں کو حدیبیہ بھیجا۔ انھوں نے بنو کنانہ کے ایک شخص جلس بن علقمہ کو بھیجا۔۔۔۔۔

اسے محسوس ہوا کہ مسلمانوں کا ارادہ صرف اور صرف عمرے کا ہے اور بیت اللہ سے کسی کو روکنا کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں۔۔۔۔ اس نے مشرکین مکہ کو جا کر صحیح صورت حال سے مطلع کر دیا۔

اس کے بعد قریش نے ایک انتہائی دانشور اور ذہین آدمی کا انتخاب کیا۔۔۔۔ بنو ثقیف کا سردار عروہ بن مسعود۔۔۔۔ وہ آپ کی خدمت میں پہنچا۔۔۔۔ آپ نے اسے اصل صورت سے باخبر کیا۔۔۔۔ اس نے حدیبیہ میں اصحاب رسول کی اس محبت و عقیدت کو بھی دیکھا جو صحابہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ اپنے دل میں رکھتے تھے۔ واپس جا کر عروہ نے مشرکین سے کہا: میں نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا ہے مگر محمدؐ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ مجھے بادشاہ معلوم نہیں ہوتا۔۔۔۔ وہ عقیدت اور محبت جو محمدؐ کے ساتھیوں کی محمدؐ کے ساتھ ہے۔ وہ میں نے کسی دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں بھی نہیں دیکھی۔

سیدنا عثمانؓ رسول اللہ ﷺ آپ نے اپنے دوہرے داماد سیدنا عثمانؓ کو قاصد بنا کر مکہ بھیجا کہ تم بنو امیہ قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو۔۔۔۔ اور بنو امیہ مکہ کا ایک موثر قبیلہ ہے۔۔۔۔ مکہ کے لوگوں کو جا کر یہ بات بجاؤ کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے صرف عسمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔۔۔۔ اس لیے تم مزاحمت کا رویہ ترک کر کے ہمیں امن و امان کے ساتھ عسمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرہ آئے دیں۔

رسول اللہ، بیت اللہ اور عثمانؓ سیدنا عثمانؓ میرے رسول کے رسول بن کر مکہ پہنچ گئے۔ اپنے ایک رشتے دار ابان بن سعید کے گھر ٹھہرے۔۔۔۔ مکہ کے

سرداروں سے بات چیت کی۔۔۔ انہوں نے واضح الفاظ میں انکار کر دیا کہ ہم
مُحَمَّد اور ان کے ساتھیوں کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ آنے کی اجازت
نہیں دیں گے۔

اگر تم عمرہ کرنا چاہو تو اجازت ہے۔
ایک لمحہ کے لیے تصور کیجیے۔۔۔ چھ سال ہو گئے ہیں بیت اللہ کی
زیارت سے محروم ہیں۔۔۔ آج بیت اللہ پہنچ گئے ہیں۔۔۔ احرام باندھا ہوا ہے
اور رکاوٹ بھی کوئی نہیں۔۔۔ مگر میرے نبی کے مُحب صادق نے جو جواب
دیا وہ تاریخ کے اوراق پر ابھرتے ہیرے کی طرح چمکتا رہے گا۔۔۔ کہا: میں
یہاں تنہا اور اکیلا عمرے کا طواف کر لوں اور میرا حقیقی کعبہ۔۔۔ بیت اللہ سے
دور حدیبیہ میں بیٹھا رہے۔

اللہ اللہ! کتنے روح پرور الفاظ ہیں۔۔۔ عقیدتِ رسول میں پختگی اور
محبتِ نبی میں دارنگی کا اس سے بہتر مظاہرہ چشمِ فلک نے کبھی اور کہیں بھی نہ دیکھا
ہوگا۔

دنوی عیش و عشرت، بہار و نشاط اور سرور و مسرت کو تو مُحبانِ رسول
نے شربانِ کر دیا تھا اور کہا تھا: ے

ے بھی ہے مینا بھی ہے ساغر بھی ہے ساقی نہیں
دل میں آتما ہے لگا دوں آگ مینانے کو میں
مگر عثمان ذوالنورینؓ نے تو محبتِ رسول میں عبادتِ الہی کو بھی
شربانِ کر دیا۔ ے

نہ ہو جب تو ہی اے ساقی بھلا پھر کیا کرے کوئی
ہوا کو ابر کو گل کو چمن کو صحنِ بستاں کو

کسی بہار کس کے ستارے کہاں کے پھول
 جب تم نہیں تو ذیدۃ دل میں سماجے کون
 ادھر عثمان یہ کہہ رہے تھے۔۔۔۔۔ اور ادھر صدیقینہ میں رکے ہوئے
 مسلمان کہہ رہے تھے۔۔۔۔۔ عثمان خوش قسمت ہیں۔۔۔۔۔ مکہ پہنچ گئے ہیں۔۔۔۔۔
 کم سے کم عمرہ تو کر لیں گے۔
 عثمان کے نبض شناس پیغمبر نے یہ سن کی فرمایا۔۔۔۔۔ میرا عثمان
 میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔۔۔۔۔ کتنا اعتماد ہے نبوت کو عثمان پر۔۔۔۔۔ اور
 کس قدر پورا اترتا ہے عثمان اپنے نبی کے اعتماد پر۔ سبحان اللہ

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قتل عثمان کی افواہ اور بیعت رضوان کو مشرکین نے

روک لیا۔۔۔۔۔ واپسی میں دیر ہو گئی تو یہ افواہ پھیل گئی : ”قَدْ قُتِلَ عُثْمَانُ“۔۔۔۔۔
 عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔۔۔۔۔ یہ خبر سن کر آپ کو انتہائی صدمہ ہوا۔۔۔۔۔
 ایک سفیر کا قتل اور سفیر بھی عثمان جیسا۔ آپ ایک درخت کے نیچے تشریف
 لائے اور چودہ سو صحابہ سے بیعت لی کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں
 لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔۔۔۔۔ آپ نے صحابہ کو آواز لگائی
 بِالْعَوَا عَلَى الْمَوْتِ۔۔۔۔۔ سردھڑکی بازی لگانے پر بیعت کر د۔۔۔۔۔
 بیعت کر د کہ بھاگے کا کوئی نہیں۔۔۔۔۔ بیعت کر د کہ ڈٹ کر اور جم کر مقابلہ
 کریں گے۔۔۔۔۔ سب صحابہ بیعت کرنے کے لیے دیوانہ وار دوڑے اور لپکے
 ۔۔۔۔۔ جب تمام صحابہ بیعت کر چکے تو امام الانبیاء ﷺ نے اپنے ایک
 ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ دوسرا
 عثمان کا ہاتھ ہے اب میں عثمان کی بیعت لیتا ہوں۔

(سامعین گرامی قدر! یہ نکتہ یاد رکھنے کے اور غور سے سننے کے قابل ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدَ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ جو لوگ تجھ سے بیعت کر رہے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ (فتح ۴۸: ۱۰)

اور آج بیعت رضوان کے وقت نبی اکرم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔۔۔ نتیجہ واضح اور ظاہر ہے۔۔۔ عثمان کا ہاتھ۔۔۔ نبی کا ہاتھ۔۔۔ اور نبی کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ۔۔۔ اسی ہاتھ کو اشاعتِ قرآن کا حامل اور ناشر قرآن بنا چاہیے تھا۔) اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔۔۔ یہ بیعت جس درخت کے نیچے ہوئی اسے شجرۂ رضوان کا لقب ملا۔۔۔ اور جو صحابہ اس بیعت میں شامل تھے انہیں اصحاب رضوان کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

بلا شک اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے اللہ نے معلوم کیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ (یعنی اخلاص و قربانی کا جذبہ) اور ان پر اطمینان اور تسکین اتاری اور ان کو جلد ملنے والی فتح سے سرفراز فرمایا۔ (فتح ۴۸: ۱۸)

بیعت ہو چکی تو اطلاع پہنچی کہ سیدنا عثمان کے قتل کی افواہ غلط تھی۔۔۔ وہ زندہ ہیں اور خیریت سے ہیں اور واپس حدیبیہ تشریف لا رہے ہیں۔

سامعین گرامی قدر! یہ واقعہ جو آپ نے ابھی سنا ہے۔۔۔ اس پر غور کریں تو

کئی مسئلے حل ہو گئے

کئی مسئلے حل ہو جائیں گے۔

① ایک بات اور حقیقت تو یہ واضح ہوئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا خون کتنا قیمتی ہے کہ رحمت کائنات چودہ سو صحابہ سے موت کی بیعت لے رہے ہیں کہ عثمان کے خون کا جب تک بدلہ نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔

② دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ امام الانبیاء ﷺ باوجود علو مرتبت کے۔۔۔ عالم الغیب اور حاضر و ناظر نہیں تھے۔۔۔ اور چودہ سو صحابہ۔۔۔ جو بہر حال اولیاء اللہ سے بلند مقام رکھتے ہیں وہ بھی عالم الغیب اور حاضر و ناظر نہیں تھے۔۔۔ اگر آپ اور آپ کے صحابہ عالم الغیب ہوتے۔۔۔ تو انھیں معلوم ہوتا کہ قتل عثمان کی افواہ جھوٹی اور غلط ہے۔۔۔ سیدنا عثمان تو زندہ اور صحیح سلامت مکہ میں موجود ہیں۔۔۔ اور اگر انھیں یہ علم ہوتا تو پھر بیعت ہوتی؟۔۔۔ ہرگز نہ ہوتی۔۔۔ لوگو! اگر زندہ پیغمبر۔۔۔ اور زندہ صحابہ کو مکہ میں موجود سیدنا عثمان کے بارے میں کوئی علم نہیں تو پھر انھیں ہر ہر چیز کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ عالم ماکان و مایکون کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ حقیقت مان لیجیے کہ علم غیب خاصہ انبیاء اور اولیاء کا نہیں بلکہ یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔

③ تیسری بات یہ ثابت اور واضح ہوئی کہ اگر امت کے اعمال نبی اکرم ﷺ پر پیش ہوتے ہیں۔۔۔ تب بھی آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ عثمان زندہ ہے۔۔۔ ابھی اس کی نماز اور ذکر و ازکار کے اعمال میرے سامنے پیش ہوئے ہیں۔

④ چوتھی بات یہ واضح ہوئی کہ امت کے لوگوں کا پڑھا ہوا درود۔۔۔ اس

آدمی کا نام لے کر آپ پر پیش نہیں ہوتا۔۔۔ اس لیے کہ اگر امت کاڑھا ہوا درد نام لے کر پیش ہوتا تو آپ کی زندگی میں۔۔۔ حدیث کے مقام پر بیٹھے ہوئے سیدنا عثمان کا نماز میں پڑھا ہوا درد پیش ہوتا اور آپ کو پتا چل جاتا کہ عثمان تو زندہ ہے۔۔۔ پھر آپ عثمان کے قتل کا قصاص لینے کے لیے بیعت کبھی نہ لیتے۔

قریش کو سرفروشانہ بیعت کا سہیل آیا معاملہ سہل ہو گیا علم ہوا تو خوفزدہ ہو گئے اور حالات کی نزاکت کو محسوس کرنے ہوئے ایک معاملہ فہم اور زیرک شخص کو سفیر بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا۔۔۔ یہ سہیل بن عمرو تھے جو خطیب قریش کے لقب سے مشہور تھے۔۔۔ آپ نے سہیل کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا۔۔۔ اب تمہارا کام سہل یعنی آسان ہو گیا ہے۔۔۔ بہت دیر تک گفت و شنید ہوتی رہی۔ بالآخر ان شرائط پر اتفاق ہو گیا :

- ۱۔ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں۔
- ۲۔ آئندہ سال آئیں اور صرف تین دن مکہ میں رہیں اور اپنی ٹکواریں بنیامین میں رکھیں۔
- ۳۔ مکہ سے جو شخص مدینے چلا جائے اسے واپس کر دیا جائے۔۔۔ مگر مدینے سے جو مسلمان مکہ آئے گا اسے واپس نہ کیا جائے گا۔
- ۴۔ فرقہ بین امن و امان کے ساتھ رہیں گے اور دس سال تک جنگ نہیں کریں گے۔

۵۔ مسلمان اور قریش جس قبیلے کو چاہیں اپنا حلیف بنا سکتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس معاہدہ کو تحریر فرمایا۔۔۔ جب آپ نے لکھوایا کہ هَذَا مَا قَضَىٰ عَلَيْنَا فَمَنْ دُرُسُ الْاَلٰہِ۔۔۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہا ہے۔
 مشرکین کے سفیر نے کہا ”رسول اللہ“ کا لفظ کاٹ دیجیے۔۔۔ اگر ہم
 آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا۔
 آپ نے فرمایا:

علی! اسے کاٹ کر وہی لکھو جو سفیر قریش کہہ رہا ہے۔
 سیدنا علیؑ چند سیکنڈوں کے لیے عجیب ذہنی کش مکش میں مبتلا ہو گئے۔
 ایک طرف حکیم نبی ہے اور دوسری طرف احترام نبی ہے۔۔۔ آخر جذبہ
 اطاعت پر جذبہ محبت و ادب غالب آگیا۔۔۔ قلم رکھ کر کہنے لگے۔۔۔ علی
 کے جن ہاتھوں نے رسول اللہ لکھ دیا ہے یہ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں مگر اس لفظ کو مٹا
 نہیں سکتے۔

لوگو!۔۔۔۔۔ سیدنا علیؑ کی اس بظاہر نادمہرمانی، پر ہزاروں
 سرداروں برداریاں شریبان ہیں۔

اسی طرح وفات سے چند دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اور
 کاغذ طلب فرمایا اور سیدنا فاروق اعظم نے ”حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ“ کہہ کر امتحان
 میں کامیابی حاصل کی اور آپؐ یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے۔

وفار عہد کا نادر نمونہ
 ابھی معاہدہ تحریر ہو رہا تھا کہ سفیر قریش ہسپتال کا
 مسلمان بیٹا ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیوں سمیت مکہ کی
 قید سے نکل کر گرتے پڑتے حدیبیہ پہنچ گیا۔۔۔۔۔ ہسپتال نے کہا معاہدہ کے تحت
 میرے بیٹے کو واپس کرنا ہوگا۔۔۔۔۔ آپؐ نے فرمایا ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا
 ابھی فریقین کے دستخط نہیں ہوئے۔۔۔۔۔ ہسپتال کہنے لگا اگر میرے بیٹے کو
 واپس نہ کیا گیا تو ہم یہ معاہدہ ہی نہیں کریں گے۔

ادھر ابو جندل زخموں سے چور۔۔۔۔۔ فریاد کر رہا تھا کہ میں بڑی مشکل سے

ظالموں کے بچے سے بھاگ کر آیا ہوں۔۔۔۔۔ تم مجھے پھر ان درندوں کے حوالے کر رہے ہو؟۔

پھر امام الانبیاء ﷺ کے ایک ارشاد گرامی کے آگے ابو جندل نے سر جھکا دیا۔۔۔۔۔ کہ ابو جندل تم واپس چلے جاؤ۔۔۔۔۔ میں وعدہ اور عہد کے ہاتھوں مجبور ہوں۔۔۔۔۔ اللہ تیرے لیے کوئی بہتر سبیل نکال دے گا۔

ابو جندل کے جذبہ اطاعت اور ایثار نفس پر قربان جاؤں۔۔۔۔۔ واپس پلٹ گئے اور اب ان پر ایک نگران مقرر ہوا تا کہ کہیں بھاگ نہ جائیں۔۔۔۔۔ انھوں نے اپنے نگران کو دعوت اسلام دی اور کچھ ایسے ڈھنگ سے تبلیغ کی کہ وہ مسلمان ہو گیا۔۔۔۔۔ قریش کو معلوم ہوا تو انھوں نے اس نگران کو بھی قید کر دیا اور ان دونوں پر تیسرا آدمی نگران مقرر کر دیا۔۔۔۔۔ اب دونوں نے مل کر تبلیغ کی۔۔۔۔۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی اسلام لے آیا۔۔۔۔۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ ایک سال کے قلیل عرصہ میں سیدنا ابو جندلؓ اور ان کے ساتھیوں نے تین سو کافروں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔

اگرچہ شرائط صلح سے صحابہ کرام مطمئن نہیں تھے
سیدنا عمرؓ کا جوش۔۔۔۔۔ پھر ابو جندل کی واپسی نے جلتی پر تیل کا

کام کیا۔۔۔۔۔ مگر سب صحابہ خاموش تھے لیکن سیدنا عمرؓ سے ضبط نہ ہوسکا۔۔۔۔۔ وہ سر جھکائے دربار رسالت میں ٹپٹپٹے۔۔۔۔۔ اور کہا:

یا رسول اللہ! کیا ہم حق پر نہیں اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں۔۔۔۔۔ فرمایا: ہاں ہم حق پر ہیں اور میں اللہ کا برحق نبی ہوں۔

حضرت عمرؓ کہنے لگے: تو چسہ ہم اپنے دین کے معاملے میں دبے دبے کیوں ہیں۔

آپ نے فرمایا: میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں

کر سکتا۔ وہ میرا معین و مددگار ہے۔

حضرت عمرؓ وہاں سے نکلے تو سیدھے حضرت ابوبکرؓ کے خیمے میں پہنچے اور ان سے بھی وہی سوال کیے جو نبی اکرمؐ سے کر چکے تھے۔۔۔۔۔ سیدنا ابوبکرؓ نے بھی وہی جواب دیے جو نبی اکرمؐ نے دیے تھے۔ ان کے جواب نے حضرت عمرؓ کا سارا جلال ٹھنڈا کر دیا۔۔۔۔۔ حضرت عمرؓ کو اس وقتی دینی جوش اور اپنی تیز گفتگو۔۔۔۔۔ اور گفتار کے اس انداز پر اتنی ندامت رہی کہ ساری عمر اس کے مداوا اور اس کے کفارہ کے لیے بہت نوافل پڑھے۔ روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا اور بہت سے غلام آزاد کیے۔

شرکارِ حدیبیہ حدیبیہ میں شریک چودہ سو صحابہؓ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح میں ان کو اپنی رضا اور خوشنودی کی سند عطا فرمائی۔۔۔۔۔ ان کے ساتھ فتح و نصرت کے اور مالِ غنیمت عطا کرنے کے وعدے فرمائے۔

اور دوسری طرف رحمتِ کائنات ﷺ نے اصحابِ حدیبیہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ

آج کے روز تم لوگ روئے زمین کے تمام لوگوں سے بہتر ہو۔

(مسلم کتاب الامارۃ)

پھر آپؐ نے یہ خوشخبری سنائی:

لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِينَ

بَايَعُوا تَحْتَهَا۔

درختِ دالوں میں سے ہر وہ شخص جس نے درخت کے نیچے بیعت کی

ان شاء اللہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ (مسلم باب فضائل اصحاب الشجرۃ)

صلح حدیبیہ فتح مبین
 صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد آپ نے
 تین دن وہیں قیام فرمایا۔۔۔۔۔ پھر مدینہ کو
 روانگی ہوئی۔۔۔۔۔ صحابہ کرام مغموم تھے۔۔۔۔۔ عمرہ کی ادائیگی بھی نہ ہوئی اور صلح کی
 شرائط ان کی مرضی اور توقعات کے برعکس تھیں۔۔۔۔۔ جب نصف رات
 طے نہر مایا تو یہ آیات نازل ہوئیں۔۔۔۔۔ آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا
 کر کے یہ استیں سنائیں:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا۔۔۔۔۔ ہم نے آپ کے لیے واضح فتح کے
 دروازے کھول دیے۔

اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام نے از راہ تعجب پوچھا۔۔۔۔۔
 یا رسول اللہ! یہ صلح فتح مبین ہے۔۔۔۔۔ جس میں ہم نے دُب کے صلح کی ہے
 فرمایا: ہاں! یہ فتح مبین ہے، اور عظیم الشان کامیابی ہے۔

✽ فتح مبین اس لحاظ سے کہ آج یہ معاہدہ کر کے مشرکین نے مسلمانوں کو
 اپنے برابر کی طاقت تسلیم کر لیا۔

✽ فتح مبین اس لحاظ سے کہ آپ نے اس صلح کے ذریعے دس سال تک
 مشرکین مکہ کے ہاتھ جنگ کرنے سے روک دیے۔

✽ فتح مبین اس لحاظ سے کہ جنگ کی صورت حال سے نکل کر دعوت و
 تبلیغ کے کام کا راستہ عرب اور اطراف عرب میں کھل گیا۔

✽ مختلف ممالک کے بادشاہوں اور مختلف قبائل کے سرداروں کو
 دعوت اسلام کے لیے خطوط لکھے گئے۔۔۔۔۔ اور پھر ہزاروں کی تعداد
 میں لوگ دائرۃ اسلام میں داخل ہونے لگے۔

✽ خیبر کے یہودیوں کے خلاف بھرپور اور جاندار کارروائی شروع ہوئی۔
 ✽ مکہ اور مدینہ کا راستہ ہر راہی کے لیے بے خطر کھل گیا۔۔۔۔۔ باہر

کے تاجر بے خوف ہو کر مدینے آنے لگے۔

مکہ کے مشرکین بھی تجارت کی غرض سے یا اپنے دوست و احباب کو ملنے کے لیے مدینے آنے لگے۔

وہ کئی کئی روز مدینے میں قیام کرتے۔۔۔ مسلمانوں سے ملتے۔۔۔ مسلمانوں کے اخلاق، نیکو کاری، شرافت سے متاثر ہوتے اور پھر اسلام قبول کر لیتے۔۔۔

سلسلہ پھری ذوقعدہ کے مہینے میں صلح حدیبیہ ہوئی جس میں چودہ سو مسلمان شریک تھے۔۔۔ اور اس کے صرف دو سال بعد رمضان ۶ میں فتح مکہ کے دن آپ کے ساتھ دس ہزار قدوسیوں کا لشکر تھا۔۔۔ جو فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں پوری شان و شوکت سے داخل ہوئے۔۔۔ پھر اسے فتح مبین نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟

آپ کے پیغام بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت اگرچہ جزیرہ نما عرب

میں پھیل چکی تھی۔۔۔ اب سلسلہ کے آخر میں آپ نے حدیبیہ سے واپسی پر مختلف بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔۔۔ بادشاہ کسی کے خط کو بغیر مہر کے قبول نہیں کرتے تھے۔۔۔ چنانچہ اس کے لیے چاندی کی ایک انگلی بنوائی گئی جس پر محمد رسول اللہ تحریر تھا۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۸۷۲)

عرب کی ایک چھوٹی سی ریاست مدینہ کی طرف سے دنیا کی سپر طاقتوں اور نامور بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط تحریر کرنا ایک جرأت مندانہ اقدام لگی ہے اور حیرت انگیز واقعہ بھی۔

شاہ عمان کی طرف سیدنا عمرو بن العاص کے ذریعہ خط بھیجا۔۔۔

رئیس یمامہ کی طرف حضرت سلیط کے ذریعے۔۔۔ رئیس یمن کی طرف سیدنا
مہاجر بن امیہ کے ذریعے۔۔۔ شاہ مصر و اسکندریہ کی طرف سیدنا
حاطب کے ذریعے۔۔۔ شاہ حبشہ کی طرف سیدنا عمرو بن امیہ کے ذریعے آپ
نے خطوط تحریر کیے۔

یاد رکھیے اس زمانے میں دنیا کی دو سپر طاقتیں تھیں۔۔۔ ایک سپر پاور
رومی عیسائیوں کی تھی جن کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔۔۔ امام الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم کے قیصر کا نام ہرقل تھا۔
دوسری سپر پاور ایران کے مجوسیوں کی تھی۔۔۔ ان کے بادشاہ کو
کسریٰ کہا جاتا تھا۔۔۔ اس وقت کے کسریٰ ایران کا نام خسرو پرویز تھا۔
قیصر روم ہرقل کے نام خط حضرت دجیہ کلی لے کر گئے۔۔۔ ہرقل اس
وقت بیت المقدس میں تھا اور اتفاق سے ابوسفیان بھی بیت المقدس میں تجارت
کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ ہرقل نے نبی اکرم کی صداقت، حسب و نسب،
خاندان، پیروکار، جنگوں کی صورت حال، عہد و پیمان کے بارے۔۔۔ ابوسفیان
سے ہی تصدیق کی تھی۔۔۔ تمام باتیں سن کر ہرقل کہنے لگا جو کچھ تم اس شخص کے
بارے کہہ اور بتا رہے ہو اگر یہ صحیح ہے تو وہ عنقریب میرے اس تخت کا مالک
بن جائے گا۔۔۔ پھر کہنے لگا:

لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ۔ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان
کے پاؤں دھوتا۔ (بخاری جلد ۱ صفحہ ۲۰)

ایک خط آپ نے ایران کے
بادشاہ خسرو پرویز کے نام تحریر فرمایا
جسے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ لے کر گئے۔۔۔ ایران کے
مکتبر بادشاہ نے آپ کا مکتوب گرامی پڑھا اور اسے پھاڑ دیا۔۔۔ آپ کو اطلاع

ہوئی توبہ دعا کرتے ہوئے کہا:

”اَنْ يُمَزَّقُوا كَلَّ مُمَزَّقِي“

”وہ بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھٹ جائیں جس طرح انھوں نے میرے خط کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے۔“ (بخاری کتاب المغازی)

اللہ کے محبوب رسول کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تیر ہدف ثابت ہوئے اور اسے اس کے بیٹے شیریہ نے بھرے دربار میں قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔۔۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران پر چڑھائی ہوئی اور فتح عربی کا جھنڈا لہرائے لگا۔

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریر کردہ ان دعوتی خطوط کے جواب میں کچھ بادشاہ اور امراء ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور کچھ نے اس دعوت کو مسترد کر دیا۔۔۔ جنھوں نے مسترد کیا وہ کچھ عرصے کے بعد تباہ و برباد ہو گئے اور جن خوش قسمت لوگوں نے اس دعوت کو مانا وہ تاریخ اسلام میں نامور اور زندہ ہو گئے۔۔۔ ان خطوط کے جواب میں کسی نے دعوت اسلام کو قبول کیا یا نہیں کیا۔۔۔۔۔ لیکن اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ اسلام پوری دنیا میں ایک معروف دعوت اور قوت بن کر ابھرا۔

غزوہ خیبرؑ
لڑیں وہ مشرکین مکہ کے خلاف لڑی تھیں۔۔۔

غزوہ خیبر۔۔۔۔۔ یہود کے خلاف پہلی جنگ تھی۔۔۔ آپ سن چکے ہیں کہ مدینہ کے یہودی بنو نضیر جلا وطن ہو کر خیبر میں پناہ لے چکے تھے۔۔۔ وہاں پہلے سے بھی یہودی آباد تھے اور بہت خوشحال تھے۔۔۔ خیبر کا علاقہ کھجوروں کے باغات سے مالا مال تھا۔۔۔ خیبر میں رہنے والے یہودیوں کو اپنی طاقت اور قوت پر بڑا ناز اور گھمنڈ تھا۔۔۔ انھوں نے اپنی حفاظت کے لیے چودہ کے قریب قلعے تعمیر

کر رکھے تھے۔۔۔۔۔ ان کے پاس تقریباً دس ہزار جنگجو بھی تھے۔
 خیبر کے یہودیوں نے دوسرے قبائل سے رابطہ کر کے تقریباً بیس ہزار
 کے قریب فوج جمع کر لی اور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی تدبیریں کرنے لگے۔
 امام الانبیاء ﷺ کو اس کی اطلاع ہوئی تو لشکر اسلام کو خیبر کی
 طرف روانگی کا حکم دیا کہ بجائے اس کے کہ خیبر کے یہود مدینہ پر چڑھائی کریں،
 ہم ان کے گھر جا کر ان سے دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ محرم ۶۲۷ء کا واقعہ
 ہے کہ چودہ سو سواروں اور دو سو پیادوں کے ساتھ آپ خیبر کی طرف روانہ
 ہوئے جو مدینہ منورہ سے ۱۸۱ کلومیٹر کے فاصلے پر شمالی جانب تھا۔۔۔۔۔ اس غزوہ
 میں آپ نے شرط لگائی کہ غزوہ خیبر میں ملنے والا مال غنیمت صرف اصحابِ مدینہ
 کو عطا ہوگا۔

امام الانبیاء ﷺ اپنے

قدوسی ساتھیوں کے ہمراہ

امام الانبیاء ﷺ خیبر کے قریب

چلتے چلتے رات کے وقت خیبر کے قریب جا پہنچے اور یہود کو آپ کی آمد کی
 کانوں کان خبر نہ ہوئی۔۔۔۔۔ صبح کے وقت یہود کے کچھ لوگ زراعت کے آلات
 لے کر کھیتی باڑی کے لیے باہر نکلے۔۔۔۔۔ انھوں نے جو بھی باہر کا ہیبت ناک منظر
 دیکھا تو چیخ اٹھے :

مُحَمَّدٌ وَاللّٰهُ مُحَمَّدٌ وَالْعَمِيْنُ (بخاری باب غزوہ خیبر)

”محمد آگئے، اللہ کی قسم محمد اپنے لشکر سمیت آگئے۔“

امام الانبیاء ﷺ نے سنا تو فرمایا :

”اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ“

”اللہ بہت بڑا ہے خیبر کی تباہی کا وقت آ پہنچا۔“

(مسلم باب غزوہ خیبر)

یہود بھاگ کر قلعوں میں قلعہ بند ہونے لگے۔۔۔ آپ نے قلعوں کا
محاصرہ کر لیا۔۔۔ یہ مختلف قلعے تھے جو مختلف صحابہ کے ہاتھوں فتح ہوئے۔
قلعہ ناعم حضرت محمد بن مسلمہ نے فتح کیا۔۔۔ قلعہ صعب کو اور قلعہ ابی
بن معاذ کو حضرت حباب بن منذر نے فتح کیا۔۔۔
ایک کے بعد دوسرا قلعہ فتح ہوتا چلا گیا۔۔۔ آخر میں قلعہ قموص کا محاصرہ
ہوا۔۔۔ کئی حملے کیے گئے مگر قلعہ قموص فتح نہ ہوا۔

میں دن تک اس قلعے کا محاصرہ رہا اور لگاتار حملے ہوتے رہے۔۔۔
کئی صحابہ کرام کو علم عطا کر کے بھیجا گیا مگر ہر دفعہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔

قلعہ قموص اور سیدنا علیؑ ایک دن آپ نے فرمایا:
کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا
جس کے ہاتھوں اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت
کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔
تمام صحابہ کرام نے یہ رات اضطراب میں گزاری۔۔۔ ہر شخص کی
خواہش تھی کہ یہ خوش نصیب شخص میں ہوں۔۔۔ یہ عظمت مجھے ملنی چاہیے
۔۔۔ ہر شخص اس لگائے بیٹھا تھا کہ آپ نے فرمایا:

أَبْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

ابوطالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟

بتایا گیا ان کی آنکھیں خراب ہیں اور اپنے خیمہ میں ہیں۔۔۔ فرمایا انہیں
میرے پاس لاؤ۔۔۔ اللہ کے رسول نے اپنا لحاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور
دعا فرمائی۔۔۔ فوراً ہی حضرت علیؑ کی آنکھیں ایسی درست ہو گئیں جیسے کبھی خراب
تھیں ہی نہیں۔ (بخاری جلد ۶۰۵، مسلم جلد ۵ ص ۵۲۵)

پھر آپ نے جھنڈا حضرت علیؑ کو تمغایا۔۔۔ اور بھجایا کہ سب سے

پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے۔۔۔۔ نہ مانیں تو پھر تلوار چلائی ہے۔
 حضرت علی رضی اللہ عنہ جھنڈا اٹھام کر گئے۔۔۔۔ ہدایت نبوی کے مطابق
 دعوتِ اسلام دی۔۔۔۔ یہودیوں نے اسے مسترد کر دیا۔۔۔۔ اور یہودی فوج کا
 رئیس مرحب مقابلے کے لیے باہر آیا۔۔۔۔ حضرت علیؑ آگے بڑھے اور تلوار
 کے ایک ہی وار سے مرحب کو ڈھیر کر دیا۔

عام مؤرخین نے یہ بات اسی طرح تحریر کی ہے کہ مرحب کے قاتل
 سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ مگر سیرت ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۳۳۳، البدایہ و
 النہایہ جلد ۴ صفحہ ۱۸۹، ابن اثیر جلد ۳ صفحہ ۲۱۹ نے لکھا کہ مرحب کو حضرت محمد بن مسلمہ
 رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا اور مرحب کی تلوار نیزہ اور اس کا خود۔۔۔۔ نبی اکرم
 نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔۔۔۔ واللہ اعلم بالصواب
 مگر مستدرک حاکم جلد ۲ صفحہ ۳۹ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق سیدنا
 علی رضی اللہ عنہ ہی مرحب کو واصل جہنم کرنے والے ہیں اور یہی بات درست معلوم
 ہوتی ہے۔

قلعہ قموص کی فتح کے بعد قلعہ کا دروازہ توڑ کر مسلمانوں کا لشکر یہودیہ
 ٹوٹ پڑا۔۔۔۔ اور اس طرح اللہ رب العزت نے لشکر اسلام کو فتح سے ہم کنار
 کر دیا۔۔۔۔ بہت سامانِ غنیمت ہاتھ لگا۔۔۔۔

خیبر کے اس معرکے میں سولہ صحابہ کرام نے
یہودی کی درخواست جامِ شہادت نوش فرمایا۔۔۔۔ اور تقریباً
 تیرا نوے یہودی صحابہ کرام کے ہاتھوں واصلِ جہنم ہوئے۔

فتح خیبر کے بعد یہود نے آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ خیبر کی
 سرسبز و شاداب زمینیں ان ہی کے قبضے میں رہنے دی جائیں۔۔۔۔ وہ زمینوں کی
 پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو ادا کر دیا کریں گے۔۔۔۔ آپ نے یہود کی اس

درخواست کو منظور فرمالیا۔

چنانچہ جب بھی کسی فصل کی کٹائی کا وقت آتا تو آپ اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو خیر روانہ فرماتے اور وہ عدل و انصاف سے پیداوار کو دو حصوں میں تقسیم کرتے اور پھر یہودیوں کو کہتے۔۔۔ ان دونوں میں سے جو حصہ تم پسند کرتے ہو وہ لے لو۔

حضرت جعفر طیار اور ساتھیوں کی آمد فتح خیبر کے بعد آپ ابھی خیبری میں تھے

کہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ تقریباً ایک سو ساتھیوں کے ساتھ حبشہ سے خیبر پہنچے۔۔۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی حبشہ میں نجاشی کے دربار میں ولولہ انگیز خطاب اور خدمات کا تذکرہ میں گزشتہ خطبات میں کرچکا ہوں۔

حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے آنے پر آپ بے حد مسرور ہوئے۔۔۔ آپ نے ان کا پر تپاک استقبال فرمایا۔۔۔ ان کا منہ اور سرچوم کر فرمایا: میں نہیں جانتا کہ مجھے خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر طیار کے آنے کی۔

(بخاری جلد ۱ صفحہ ۴۴۳)

سردار زادی نبوت کے نکاح میں خیبر کی قیدی عورتوں میں ایک عورت کا نام صفیہ تھا۔۔۔

یہودیوں کے سردار یحییٰ بن اخطب کی بیٹی تھی۔۔۔ اس کے شوہر کا نام کنانہ تھا جو خیبر میں قتل ہو گیا تھا۔۔۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر کے ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا بنا دیا۔۔۔ دوران سفر ہی آپ نے دعوتِ ولیمہ کا اہتمام فرمایا۔۔۔ ام المومنین حضرت صفیہ کو اوٹھ پر سوار کرتے ہوئے آپ نے اپنا گھٹنا پھیلایا اور ام المومنین آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر اوٹھ پر سوار ہو گئیں۔ (بخاری باب غزوہ خیبر، مسلم کتاب النکاح)

فتح خیبر کے بعد آپ نے چند روز
یہودن نے زہر دے دیا خیبر ہی میں قیام فرمایا۔۔۔ ایک
یہودن عورت زینب بنت حارث نے آپ کی دعوت کی اور بکری کے بچے
ہوئے گوشت میں زہر ملا دیا۔۔۔ آپ نے گوشت کو چکھتے ہی کھانے سے ہاتھ
روک لیا۔۔۔ اور فرمایا: ”یہ گوشت بتاتا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔“
ایک صحابی بشر بن برادر بھی کھانے میں آپ کے ساتھ شریک تھے
۔۔۔ انھوں نے زہر آلود لقمہ نگل لیا تھا۔

زینب کو بلایا گیا۔۔۔ باز پرس کرنے پر کہنے لگی۔۔۔ میں نے سالن
میں زہر ملا یا ہے۔۔۔ اس لیے کہ اگر آپ (معاذ اللہ) جھوٹے ہیں تو آپ کا ختم
ہو جانا ہی بہتر ہے۔۔۔ اور اگر آپ سچے ہیں تو پھر سچا اللہ آپ کو زہر آلود
گوشت کھانے نہیں دے گا۔

یہودن کے اقرار جرم کے باوجود آپ نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔۔۔
لیکن بعد میں جب حضرت بشر اس زہر کھانے کی وجہ سے شہید ہو گئے تو آپ نے
زینب کو حضرت بشر کے دارثوں کے حوالے کر دیا، جنھوں نے زینب کو قہاص
میں قتل کر دیا۔

بخاری کتاب الطب میں ایک روایت ہے کہ: زہر آلود کھانا تیار
کرنے کا منصوبہ صرف ایک عورت کا نہیں تھا بلکہ یہ تمام یہودیوں کا
طے شدہ منصوبہ تھا۔

اس زہر کا اثر آپ اس کے بعد برابر محسوس فرماتے رہے۔۔۔
یہاں تک کہ انتقال سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔۔۔ جو
زہر خیبر میں مجھے دی گئی تھی آج اس کے اثرات سے میرا اندر کٹ رہا ہے۔

عالم الغیب کون؟
سامعین گرامی قدر! ایک لمحہ کے لیے یہاں
غور کرنے کے لیے رُکے۔۔۔ اور میرے

ایک سیدھے سادھے سوال کا امانت و دیانت سے جواب دیجیے۔۔۔ کیا امام
الانبیاء ﷺ کو علم تھا کہ یہود نے سالن میں زہر ملا یا ہے۔۔۔ کیا
آپ اپنے سامنے رکھے ہوئے سالن کی حقیقت کو جانتے تھے کہ یہ زہر آکود
ہے؟۔۔۔ اگر آپ لوگوں کا جواب اثبات میں ہے۔۔۔ ہاں میں ہے۔۔۔
تو پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جان بوجھ کر زہر آکود سالن کھانا جائز
ہے۔۔۔ پھر حضرت بشر کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے؟۔۔۔

اللہ کا واسطہ دے کر کہوں گا۔۔۔ یہ بڑا چھپیدہ اور مشکل سوال ہے
جواب ذرا سوچ کر دیجیے اور ہماری بات مان لیجیے کہ امام الانبیاء
ﷺ کو۔۔۔ زندہ پیغمبر کو۔۔۔ سوتے ہوئے بھی نہیں۔۔۔ پیغمبر کو
۔۔۔ اور پیغمبر بھی کائنات کا سرتاج۔۔۔ پیغمبر بھی تمام مخلوقات کا امام۔۔۔
انہیں نہ تو یہود نے زہر ڈالنے کا علم تھا۔۔۔ اور نہ اپنے سامنے پڑے ہوئے
کھانے میں ملے ہوئے زہر کا علم تھا۔۔۔ اور جسے اتنا علم اور پتا نہ ہو وہ عالم
الغیب، حاضر و ناظر نہیں ہوتا۔۔۔ علم غیب صرف اور صرف اللہ رب العزت
کی صفت ہے۔۔۔ قرآن کی متعدد آیات اس پر شاہد اور گواہ ہیں۔

حضرت بلالؓ بھی سو گئے
خیبر سے واپسی پر۔۔۔ خیبر میں پڑاؤ کی
تھکاوٹ اور مسلسل سفر کی وجہ سے ایک
رات پڑاؤ کھاتے ہوئے آپ نے فرمایا:۔۔۔ ہم سب لوگ بہت تھکے ہوئے
ہیں۔۔۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے ہی رہیں اور صبح کی نماز بھی قضا ہو جائے۔

سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے: آپ سب سو جائیں۔۔۔ صبح نماز کے
لیے جگانا میرے ذمے رہا۔ سب صحابہ بھی اور امام الانبیاء ﷺ بھی سو گئے

اور بلائ نوافل میں مشغول ہو گئے۔۔۔۔۔ صبح صادق کے وقت کجاوے سے ٹیک لگا کر اور مشرق کی طرف مٹھ کر کے بیٹھ گئے۔۔۔۔۔ یوں بیٹھنا تھا کہ بلائ کی بھی آنکھ لگ گئی۔

پھر نہ امام الانبیاء ﷺ جا گئے۔۔۔۔۔ نہ اصحاب رسول کی آنکھ کھلی اور نہ بلائ بیدار ہوئے۔۔۔۔۔ حَقُّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ سورج چڑھ گیا۔۔۔۔۔ اور دھوپ کی تپش اور تمازت ان کے چہروں پر پڑی۔۔۔۔۔ سب سے پہلے امام الانبیاء ﷺ کی آنکھ کھلی۔۔۔۔۔ یہ منظر دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے اور بلائ کو آواز دینے لگے۔

يَا بَلَاءُ اَيْنَ مَا قُلْتَ۔۔۔۔۔ اے بلال کہاں رہ گئے ہو۔۔۔۔۔ جو تو نے کہا تھا (کہ میں جگلوں گا) وہ کہاں گیا۔
سیدنا بلائ نے کہا۔۔۔۔۔ جس اللہ نے آپ کو سلا دیا اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیا۔۔۔۔۔ اور آج جیسی گہری نیند تو پہلے کبھی نہیں آئی۔
یہ سن کر آپ نے فرمایا:

اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حِيْنَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِيْنَ شَاءَ

بے شک اللہ رب العزت تمہاری روحوں کو جب چاہتا ہے قبضے میں کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان روحوں کو تمہارے جسموں میں لوٹا دیتا ہے۔

(بخاری کتاب مواقیئ الصلوٰۃ، مسلم کتاب مواضع الصلوٰۃ، ابوداؤد، ترمذی)

سامعین گرامی قدر! یہاں ایک لمحہ کے لیے

ایک اہم مسئلہ

ریکیے اور غور فرمائیے۔۔۔۔۔ امام الانبیاء

ﷺ اور تمام صحابہ کرام۔۔۔۔۔ سوتے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ مگر ان سب کو

ارد گرد ہونے والے حالات و واقعات کا کوئی علم نہیں ہے۔۔۔۔۔ امام الانبیاء

ﷺ کو یہ علم نہیں تھا کہ بلائ جو کچھ کہہ رہا ہے۔۔۔۔۔ اس پر بلائ پورا نہیں

ازسکتا۔۔۔۔۔ خود بلاٹ بھی نیند کی آغوش میں چلا جائے گا۔۔۔۔۔ ہماری نماز قضا ہو جائے گی۔۔۔۔۔ سوئے ہوئے نئی کو۔۔۔۔۔ صرف نبی نہیں امام الانبیاء۔۔۔۔۔ خاتم الانبیاء۔۔۔۔۔ رحمۃ للعالمین۔۔۔۔۔ محبوب رب العالمین کو سوئے ہوئے ارد گرد کے حالات کا علم نہیں۔۔۔۔۔ تو وفات کے بعد ہر چیز کو جاننا۔۔۔۔۔ ہر ایک کی بات کو سُننا۔۔۔۔۔ قبر مقدس پر آنے والوں کو پہچاننا اور دیکھنا۔۔۔۔۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟۔

صلح حدیبیہ میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ مسلمان
ادائے عمرہ
اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں، اور
آئندہ سال عمرہ کی غرض سے آئیں۔۔۔۔۔ مگر اس طرح کہ ان کی تلواریں میانوں
کے اندر ہوں۔

سُورۃ ذی القعدہ کے مہینے میں امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تقریباً دو ہزار
قدوسیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔۔۔۔۔ مسلمانوں کے دل آج مسرور
تھے، بیت اللہ کا طواف کریں گے۔۔۔۔۔ سات سال کے بعد اس شہر کو دیکھیں
گے۔۔۔۔۔ جس کے ساتھ بچپن اور جوانی کی یادیں وابستہ ہیں۔۔۔۔۔ اپنے آبائی مکان
اور گھر دیکھیں گے۔۔۔۔۔ ماضی کی خوشگوار تلخ یادیں تازہ ہوں گی۔

روایات میں آتا ہے کہ مشرکین نے آپ کے چہرہ پر انوار کو دیکھنے کے
لیے لائن لگا رکھی تھی۔۔۔۔۔ پھر یہ مشرکین مکہ مکرمہ کو خالی کر کے ادھر ایک پہاڑی
پر جا بیٹھے کہ وہاں سے مسلمانوں کے طواف کا منظر دیکھیں گے۔۔۔۔۔ امام الانبیاء
صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اپنی قصوا نامی اونٹنی پر سوار تھے۔۔۔۔۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ
رضی اللہ عنہ اونٹنی کی مہار پکڑے آگے آگے چل رہے تھے۔۔۔۔۔ جانثاروں نے اونٹنی
کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ جو شاعر بھی تھے اور بلند آواز بھی۔۔۔۔۔

یہ شعر جھوم جھوم کر پڑھ رہے تھے :

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

اے کافروں کی اولاد امام الانبیاء ﷺ کا راستہ چھوڑ دو۔۔۔

ورنہ اللہ کے حکم سے ہم تمہیں ماریں گے۔

آپ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار سن کر مسرور ہو رہے تھے

۔۔۔ پھر آپ نے فرمایا : ان اشعار کی جگہ یہ کہو :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ نَصْرَ عَبْدَهُ وَأَعَزُّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

اللہ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں اسی نے اپنے بندہ کامل (محمد) کی مدد

فرمائی اور اس کے لشکر کو عزت بخشی اور کفار کے تمام گروہوں کو اس اکیلے اللہ

نے شکست دی۔

عبداللہ بن رواحہ نے ان کلمات کو پڑھنا شروع کیا۔۔۔ ان کے ساتھ

آواز سے آواز ملا کر صحابہ کرام نے بھی یہ کلمات دہرانے شروع کر دیے۔۔۔

ان کی آواز سے مکہ کی فضا گونج اٹھی اور پہاڑوں پر چڑھے ہوئے مشرکین کے دل

ہیبت و خوف سے کانپنے لگے۔

مشرکین نے ایک دوسرے سے کہا :۔۔۔ مدینہ کے بخار نے اور

آپ و ہوا نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے۔ اس لیے آپ نے صحابہ کرام کو حکم

دیا کہ طواف کے پہلے تین چکر دوڑ کر اور پہلوانی چال چل کر لگائیں، تاکہ

مشرکین مسلمانوں کی جسمانی قوت و طاقت کا مشاہدہ کر لیں۔

(بخاری جلد ۱ صفحہ ۲۱۸، مسلم جلد ۱ صفحہ ۴۱۲)

تین دن مکہ مکرمہ میں رہ کر آپ اسی شان و شوکت سے رخصت ہوئے

جس شان و شوکت سے داخل ہوئے تھے۔ آپ قصوا اوثنی پر سوار تھے اور آپ

کے ارد گرد اور آگے پیچھے ایسے دو ہزار قدوسیوں کا جم غفیر تھا جن کے قدس کی

ذشتے بھی قسم کھاتے ہیں۔

اسی عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے ان کی درخواست اور خواہش پر شادی فرمائی۔

بخاری میں ہے کہ جب اللہ کے رسول مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی امامہ جو ابھی تک مکہ میں تھیں چچا چچا کہتی ہوئی آپ کے پاس آگئی۔۔۔ سیدنا علیؑ نے آگے بڑھ کر گود میں اٹھالیا۔۔۔ سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا جعفر طیار بھی موجود تھے۔۔۔ جھگڑا یہ ہوا کہ اس یتیم بچی کی پرورش کس کے سپرد ہو۔۔۔ تینوں میں سے ہر ایک دلائل کے ساتھ اپنا اپنا استحقاق ثابت کرنے لگا۔

امام الانبیاء ﷺ نے تینوں کی باتیں سن کر فرمایا: ”میں اس کو جعفر کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ جعفر کی بیوی اس بچی کی خالہ ہے اور خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔“

اس عمرۃ القضاء سے اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا۔
﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُلَ يَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ (الفتح ۲۴: ۲۸)
”اللہ نے اپنے نبی کا برحق خواب سچا کر دکھایا کہ اللہ نے چاہا تو تم ضرور مسجد الحرام میں امن کے ساتھ داخل ہو گے۔“

امام الانبیاء ﷺ اور
اصحاب رسول نے جو تین دن
مکہ میں گزارے تھے۔۔۔
اس کے اثرات جو مرتب
ہوئے بہت جلد اس کے نتائج برآمد ہونے لگے۔۔۔ مکہ کے مشہور جرنیل اور

عمرو بن العاص اور خالد بن ولید
اسلام کی گود میں

کمانڈر خالد بن ولید۔۔۔ مکہ کے عظیم دانشور اور مدبر عمرو بن العاص اور بیت اللہ کے کٹھنی بزدار عثمان بن طلحہ ایک ہی دن۔۔۔ مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر دولت ایمان سے مالا مال ہوئے۔

امام الانبیاء ﷺ نے اس موقع پر فرمایا :۔۔۔ آج مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کیا۔ سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا عمرو بن العاص۔۔۔ دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے۔۔۔ اور پھر یہ دونوں میدان جنگ کے ایسے مرد میدان ثابت ہوئے کہ جدھر کا رخ کیا پرچم اسلام لہراتے چلے گئے۔۔۔ جہاں گئے فتح نے ان کے قدم چومے۔۔۔ ایک سیف اللہ کے لقب سے سرفراز ہوا اور دوسرے کے سر پر فاتح مصر کا سہرا سجایا گیا۔ رضی اللہ عنہم اجمعین

سیرت امام الانبیاء ﷺ کے آگے کے واقعات ان شاء اللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بیان کروں گا۔

وما علینا الا البلاغ المبین



سیرت خاتم الانبیاء ﷺ



تَحْمَدُهُ وَتُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿إِنَّا قَتَلْنَاكَ فَتَحْنًا
مُبِينًا﴾ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُسَمِّ بِرِغْمَتِهِ عَلَيْكَ وَ
يَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿

بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے تاکہ آپ کی
لغزشیں جو آگے ہوئیں اور جو پیچھے ہوئیں سب کو اللہ معاف فرمائے اور شجر پر اپنا
احسان پورا کر دے اور چلائے شجر کو سیدھی راہ اور اللہ تیری زبردست مدد
کرے۔ (سورۃ الفتح ۳۸: ۲-۱)

سامعین گرامی قدر! سہ ماہ میں پیش آنے والے اہم اور ضروری
واقعات گزشتہ خطبات میں۔۔۔ میں بیان کر چکا ہوں۔

آج کے خطبے میں سہ ماہ میں پیش آنے والے واقعات۔۔۔ سیرت
امام الانبیاء ﷺ کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔۔۔ اللہ رب
العزت اپنے فضل و کرم سے مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آپ سن چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد امام الانسبیلہ
غزوہ موتہ ﷺ نے مختلف ممالک کے سربراہوں اور صوبوں
 کے گورنروں کو دعوتی خطوط بھیجے تھے۔۔۔۔۔ بصری کے حاکم کو جو خط بھیجا گیا وہ
 حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔۔۔۔۔ بصری کا حاکم عیسائی تھا
 ۔۔۔۔۔ اس نے آپ کا خط پڑھ کر حضرت حارث کو قتل کروا دیا۔۔۔۔۔ بین الاقوامی
 روایت کے مطابق ایک سفیر کا قتل بہت بڑی زیادتی اور جارحیت تھی۔۔۔۔۔
 آپ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ پر یہ بات بہت گراں گزری اور آپ
 سخت پریشان اور مغموم ہوئے۔

علاوہ ازیں مختلف قرائن کے ذریعہ معلوم ہو رہا تھا کہ شام کی فوجیں پیش
 قدمی کر کے مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتی ہیں۔۔۔۔۔ مشرکین مکہ سے صلح اور پھر
 مسلمانوں کا دبدبہ اور شان و شوکت کو شام کے عیسائی اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے
 ۔۔۔۔۔ انھوں نے ارادہ کیا کہ مدینہ کی اٹھنے والی اس طاقت کو یہیں کچل دیا جائے۔
 اپنے سفیر حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے بدلہ لینے کے لیے اور شام کی
 قوت کو جواب دینے کے لیے تین ہزار صحابہ کرم پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا گیا
 ۔۔۔۔۔ یہ جمادی الاولیٰ ۳ھ کا واقعہ ہے۔

اس لشکر میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔۔۔۔۔ امام
 الانبیاء ﷺ کے چچا زاد بھائی۔۔۔۔۔ نجاشی کے دربار کا ہیرو، سیدنا جعفر بن
 ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔۔۔۔۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جیسے اعلیٰ
 شخصیت کے حامل موجود تھے۔۔۔۔۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موجود تھے۔۔۔۔۔
 مگر اس عظیم اسلامی لشکر کی سرداری اور کمان کس کے سپرد ہوئی؟۔۔۔۔۔ اس
 کے لیے آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو منتخب کر کے مساوات و
 اخوت اسلامی کی اعلیٰ روایت قائم فرمائی۔

آپ نے حضرت زیدؓ کو سفید جھنڈا عطا فرمایا اور چند ہدایات بھی دیں۔
 سب سے پہلے ان لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنا۔۔۔۔۔ اگر
 انکار کریں تو جزیے کا مطالبہ کرنا۔۔۔۔۔ اگر اسے بھی نہ مانیں تو اللہ رب العزت کے مدد
 طلب کرتے ہوئے جنگ کرنا۔۔۔۔۔ اور جنگ میں بھی کسی بچے، عورت اور عمر
 رسیدہ بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔۔۔۔۔ گرجوں میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ
 کرنا۔۔۔۔۔ کوئی درخت نہ کاٹنا اور کسی عمارت کو نہ گرانے۔

اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو کھان جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے
 ہاتھ میں دی جائے۔۔۔۔۔ اگر وہ بھی جام شہادت پی لیں تو سرداری اور کھان
 عبد اللہ بن رواحہ کے سپرد کی جائے۔۔۔۔۔ اور اگر وہ بھی رخصت ہو جائیں تو آپس
 کے مشورہ سے جسے مناسب سمجھنا اپنا امیر اور قائد منتخب کر لینا۔

زید بن حارثہ کی قیادت میں تین ہزار جاٹار صحابہ کا لشکر امام الانبیاء
 صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے۔۔۔۔۔ مدینہ سے رخصت ہوا اور چلتے چلتے شام میں
 ایک آبادی۔۔۔۔۔ جس کا نام ”موتہ“ ہے، وہاں پہنچ گیا۔۔۔۔۔ وہاں جا کر معلوم
 ہوا کہ تقریباً دو لاکھ رومی فوجی۔۔۔۔۔ ٹریننگ یافتہ فوجی مقابلے کے لیے تیار ہیں
 ۔۔۔۔۔ حضرت زید اور پورا لشکر پریشان و حیران ہو گیا۔۔۔۔۔ ان کے تصور میں بھی
 نہیں تھا کہ مقابلے میں اتنا بڑا اور مسلح لشکر آجائے گا۔۔۔۔۔ اب کیا کیا جائے؟
 کیا حکمت عملی اپنائی جائے؟۔۔۔۔۔ کچھ کا خیال بنا دینے اطلاع دی جائے اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کیا جائے۔ کیونکہ دو لاکھ مسلح فوج سے تین ہزار
 مجاہدین کا ٹکرانا کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔

ابھی مسلمانوں کے مابین یہ
 باتیں ہو رہی تھیں کہ

ابن رواحہ نے روح پھونک دی

حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جو بہادری میں بے مثال، شعر و شاعری میں بیکتا

اور فصاحت و بلاغت میں عدیم النظیر تھے۔۔۔ انھوں نے پر جوش تقرر کر کے لشکر میں بہادری و شجاعت اور متناہ شہادت کی روح پھونک دی۔
انھوں نے کہا:

ہمیں دشمن کی قلت اور کثرت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔۔۔ ہمیں تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے۔ دو سعادتوں میں سے ایک سعادت تو ہمیں ضرور ملے گی یا فتح ہوگی یا شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا۔۔۔ جس رتبہ کی تمنا دل میں لیے ہوئے ہم گھروں سے نکلے ہیں۔۔۔ اس لیے اٹھو اور آگے بڑھو۔ (ابن ہشام

جلد ۲ صفحہ ۳۷۳)

تمام لشکر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بات سے متفق ہو گیا۔۔۔ اور تین ہزار کی یہ جماعت دشمن کے دو لاکھ کے مسلح لشکر سے ٹکرانے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئی۔۔۔ حضرت زید بن حارثہ نے لشکر کی صف بندی کی۔۔۔ اور پھر دینا نے دیکھا کہ ایمان اور طاقت کا مقابلہ ہوا۔۔۔ اور تین ہزار کے معمولی لشکر نے دو لاکھ کے لشکر جبار کا کس دلیری۔۔۔ بہادری سے مقابلہ کیا کہ دنیا والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔

حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو آگے بڑھ کر اسلام کا علم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سنبھال لیا۔۔۔ ۳۷ سال کے قوی ہیکل جوان تھے۔۔۔ دشمن کی فوج میں گھس گئے۔۔۔ ہر طرف سے گھر گئے تو گھوڑے سے اتر پڑے۔۔۔ وار کرتے بھی تھے اور روکتے بھی تھے۔۔۔ پھر ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔۔۔ ان کا بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں غزوہ موتہ میں شریک تھا۔۔۔ ہم نے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی لاش کو تلاش کیا۔۔۔ تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کے جسم پر تلوار اور نیزے کے نوے زخم تھے۔

سب کے سب سامنے کے ہتھے پر تھے، پشت کی طرف کوئی زخم نہیں تھا۔

(بخاری جلد ۲ صفحہ ۶۱۱)

سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے پر حم ہاتھ میں لے لیا۔۔۔ گھوڑے پر سوار تھے۔۔۔ آگے بڑھے، اپنے آپ کو مقابلہ کے لیے آمادہ کرنے لگے۔۔۔ کچھ تردد ہوا۔۔۔ پھر فوراً گھوڑے سے اترے اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرمایا۔

علم سیف اللہ کے ہاتھ میں
سرداری حضرت خالد بن ولید

رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔۔۔ حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کی تعداد اور اسلحہ کی کمزوری سے بے خبر نہیں تھے۔۔۔ مگر وہ فوج کو لڑانے کے ماہر اور جنگی چالیں چلنے میں اپنی مثال آپ تھے۔۔۔ آپ نے فوج کو نئے سرے سے ترتیب دیا اور غروب آفتاب تک پر زور طریقے سے مقابلہ جاری رکھا۔

رات کے وقت سیدنا خالد نے ایک جنگی چال چلی کہ فوج کی کچھ تعداد کو میدان جنگ سے پیچھے کچھ فاصلے پر چھوڑ دیا۔۔۔ صبح کے وقت جب جنگ جاری تھی۔۔۔ تو یہ دستہ نعرے لگاتا ہوا میدان جنگ میں آکر مسلمانوں سے مل گیا۔۔۔ دشمن نے سمجھا کہ مسلمانوں کو مدینے سے کمک پہنچ گئی ہے۔۔۔ وہ پہلے ہی مسلمانوں کی دیدہ دلیری، بہادری، شجاعت و مردانگی سے حیران تھے۔۔۔ نئی کمک کے خیال آنے سے ان کے دل دہل گئے۔۔۔ اور جب دل دہل جائیں تو پھر پاؤں بہلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔

ادھر خالد بن ولید کے منظم حملوں نے انہیں پریشان کر رکھا تھا۔۔۔ غزوہ موتہ میں حضرت خالد کے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۶۱۱)

غزوہ موتہ عجیب جنگ تھی
غزوہ موتہ کا نقشہ مدینے میں

ہشاکر اللہ رب العزت امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو مدینہ منورہ میں جنگ کا پورا نقشہ دکھا رہا تھا۔۔۔ اور آپ صحابہ کرام کو بتا رہے تھے۔۔۔ کہ جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے۔۔۔ انھوں نے کفار سے خوب جنگ کی۔۔۔ پھر وہ شہید ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے۔۔۔ زید کے بعد میرے بھائی جعفر نے علم اٹھایا۔۔۔ اور خوب جنگ کی۔۔۔ حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔۔۔ اور جعفر جنت میں فرشتوں کے ساتھ دو بازوں کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے۔

پھر جھنڈا عبد اللہ بن رواحہ نے سنبھالا اور کفار کے خلاف لڑنے کا حق ادا کر دیا۔ اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا۔۔۔ ان تینوں کے بعد سَیِّفٌ مِّنْ سَیِّفِیْنَ اللّٰہِ۔۔۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک ایک تلوار نے۔۔۔ یعنی خالد بن ولید نے علم سنبھالا۔۔۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح سے ہم کنار کر دیا۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۶۱۱)

مسند احمد کی روایت میں ہے کہ امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی دو انگلیوں کو بلند کر کے اللہ کے حضور عزم کیا:

اَللّٰهُمَّ هُوَ سَیِّفٌ مِّنْ سَیِّفِیْنَ فَانْصُرْہٗ (مسند احمد جلد ۵ صفحہ ۲۱۹)

اے اللہ خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اس کی مدد فرما۔
سامعین گرامی قدر! امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے تینوں کمانڈروں کی شہادت کی خبر سناتے ہوئے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے۔۔۔ اپنے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا۔۔۔ جنت میں فرشتوں کے ساتھ۔۔۔ نورانی پروں کے ساتھ اڑ رہا ہے۔۔۔ آپ کے

۱۔ مستدرک حاکم جلد ۳ صفحہ ۲۰۹

اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ شہید کی زندگی اور حیات۔۔۔ اس دنیا والے جسم کے ساتھ دنیا والی قبر میں نہیں ہوتی بلکہ شہید کی زندگی۔۔۔ روحانی اور برزخی ہے جو جنت میں حاصل ہے۔۔۔ جس کی طرف اشارہ فرمایا۔۔۔ **بَلْ أَحْيَاءُ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ**۔۔۔ وہ زندہ تو ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔

غزوہ موتہ کے یہ مجاہدین۔۔۔ دو لاکھ کے مسلح لشکر کو شکست دے کر اور فتح و کامیابی کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لائے تو آپؐ نے مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگوں سے فرمایا:

سب کے سب نکلو اور اپنے مجاہد بھائیوں کا استقبال کرو۔۔۔ مدینے کا کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہ رہنے پائے۔۔۔ سخت گرمی کے موسم میں مدینے کے مسلمان۔۔۔ کچھ پیدل اور کچھ سوار یوں پو سوار ہو کر مدینہ سے باہر مجاہدین کے استقبال کے لیے نکلے۔ (مسند احمد جلد ۵ صفحہ ۲۹۹)

غزوہ موتہ کی عالم عرب میں پروپیگنڈے کے ذریعہ یہ شہرت ہوئی کہ مسلمانوں کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ بلکہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ مسلمانوں نے میدان جنگ سے بھاگ کر جان بچائی ہے۔

الفتح الاعظم

یعنی فتح مکہ

شہریش مکہ جو مسلمانوں کی طاقت سے مرعوب تھے۔۔۔ اور حدیبیہ کی صلح پر راضی ہوئے تھے۔۔۔ وہ بھی غزوہ موتہ کو مسلمانوں کی شکست سے تعجب کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو جائے تو ہم مسلمانوں کی طاقت کو کسی طور پر ختم کر کے رکھ دیں۔۔۔ اب تو روم کی جنگ فوج بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔۔۔

حدیبیہ کے معاہدے کو توڑنا۔۔۔ فتح مکہ کا سبب بن گیا۔

میں بیان کر چکا ہوں کہ حدیبیہ

معاہدہ حدیبیہ کی خلافت ورزی کے معاہدے میں یہ طے پایا

تھا کہ عرب کے مختلف قبیلے جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔۔۔۔۔ مسلمانوں یا

قریش میں سے جس کے طرف دار اور حلیف بننا چاہیں۔۔۔۔۔ بن سکتے ہیں۔

عرب کا ایک قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا اور ان کے

مخالف قبیلہ بنو بکر نے قریش کا حلیف بننا پسند کیا۔۔۔۔۔ اس طرح ان دونوں

قبیلوں میں جاری جنگ اور خونریزی بھی دب گئی۔

اس معاہدہ کو ابھی دو سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ قریش کے

حلیف قبیلہ بنی بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر شب خون مارا۔۔۔۔۔

بنو بکر نے اس معاملے میں قریش سے مدد طلب کی تو انھوں نے بھی ہتھیاروں

سے اور کچھ نوجوانوں کے ذریعے مدد فراہم کی۔

بنو خزاعہ نے بھاگ کر حرم میں پناہ لی۔۔۔۔۔ مگر ان کو حرم میں بھی قتل

کرنے سے دریغ نہ کیا گیا۔ بنو خزاعہ کے سردار عمرو بن سالم چالیس آدمیوں کا

وفد لے کر مدینہ منورہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پہنچا اور ظلم و تشدد

کی یہ داستان سنائی اور قریش کی بد عہدی کے بارے آپ کو مطلع کیا۔

آپ نے ایک قاصد کے ذریعے قریش مکہ کو یہ پیغام بھیجا کہ تین باتوں

میں سے ایک بات کو تسلیم کر لو :

① بنو خزاعہ کے چٹنے لوگ مارے گئے ہیں ان کی دیت دے دو۔

② یا بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جاؤ اور لا تعلقی کا اعلان کر دو۔

③ یا معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کر دو۔

تینوں باتیں انتہائی مناسب اور معتدل تھیں اور مبنی بر انصاف تھیں

۔۔۔۔۔ مگر مشریش نے جذبات کی رو میں بہہ کر۔۔۔۔۔ نتائج پر غور کیے بغیر

کہا: ----- ہمیں تیسری بات ----- معاہدہ حدیبیہ کی تیغ منظور ہے۔

قریش کی پریشانی اور

ابوسفیان کی مدینہ آمد

بعد میں قریش کو احساس ہوا کہ ہم نے
نبی اکرم ﷺ کے قاصد کو غلط

جواب دیا ہے ----- چنانچہ انھوں نے
فوراً ابوسفیان کو تیار کیا کہ وہ مدینہ

جائے اور معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کروائے ----- یعنی مسلمانوں کو اس بات پر رضا
مند کرے کہ معاہدہ حدیبیہ اپنے حال پر باقی ہے۔

ابوسفیان مدینہ آئے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی ----- ام المومنین رملہ

رضی اللہ عنہا جو ام حبیبہ کے لقب سے مشہور ہیں ----- کے گھر گئے ----- بیٹی نے

اپنے سردار باپ کو آتے دیکھا تو بجائے اس کے عزت کے لیے بستر بچائے

----- بچا ہوا بستر بھی لپیٹ دیا ----- ابوسفیان نے تعجب سے اس کی وجہ پوچھی

----- تو ام المومنین نے عشق و مستی میں ڈوبا ہوا جواب دیا:

یہ نبی اکرم ﷺ کا پاک بستر ہے اور جو ٹھاری طرح شرک و کفر

کی نجاستوں میں پڑا ہو وہ اس پاک بستر پر بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا۔

ابوسفیان نے بیٹی کی بات سن کر جھلا کر کہا:

واللہ! میرے بعد تم شر میں مبتلا ہو گئی ہو۔

ام المومنین نے جواب دیا:

بابا! شر میں مبتلا نہیں ہوئی ----- بلکہ شرک و کفر کے اندھیروں سے

نکل کر اسلام کے نور میں داخل ہو گئی ہوں ----- البتہ مجھے حیرت اور تعجب

آپ پر ہے کہ قریش کے سردار ہو کر بے جان مورتیوں کے آگے سر جھکاتے ہو

جو نہ سننے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور نہ دیکھنے کی۔

ابوسفیان بیٹی کے گھر سے مایوس ہو کر مسجد نبوی میں آیا اور امام الانبیاء

ﷺ سے تجدید معاہدہ کے لیے بات کی۔۔۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔۔۔ پھر وہ سیدنا ابوبکرؓ کے پاس گیا۔۔۔ سفارش کریں۔۔۔ مگر رازدار نبوت نے وہی کرنا تھا جو صاحب نبوت نے کرنا تھا۔۔۔ پھر وہ سیدنا عمرؓ کے پاس آیا اور درخواست کی کہ میری سفارش کریں۔۔۔ وہاں سے مایوسی ہوئی۔۔۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو رشتے اور قرابت کے واسطے دے کر سفارش کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی۔۔۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی منت کی۔۔۔ دونوں نے کہا ہم اس سلسلہ میں بارگاہ نبوی میں لب کشائی نہیں کر سکتے۔۔۔ تم ایسے کرو کہ مسجد نبوی میں چلے جاؤ اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر باوازی بلند اعلان کرو کہ: ”لوگو میں معاہدہ کی تجدید کا اعلان کرتا ہوں“۔۔۔ ابوسفیان نے ایسے ہی کیا اور واپس مکہ پلٹ گیا۔۔۔ مکہ کے لوگوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے ساری کارروائی سنائی۔۔۔ کہ کسی نے کوئی بات نہیں مانی۔۔۔ پھر میں نے علیؓ کے کہنے پر تجدید معاہدہ کا اعلان کر دیا۔۔۔ لوگوں نے کہا۔۔۔ کیا محمدؐ نے تیرے اعلان کو منظور کر لیا؟ ابوسفیان نے کہا نہیں۔۔۔ لوگوں نے کہا تیری تباہی ہو علیؓ نے تیرے ساتھ مذاق کیا ہے۔۔۔ محمدؐ کی اجازت اور رضامندی کے بغیر بھلا معاہدے کی تجدید کیسے ہو سکتی ہے۔

قریش نے ابوسفیان سے کہا: نہ تم صلح کی خبر لائے ہو جس سے ہم مطمئن ہوتے اور نہ جنگ کی خبر لائے ہو کہ ہم تیاری کرتے۔

امام الانبیاء ﷺ نے جنگ کی تیاری اور رازداری

جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔۔۔ اور ارد گرد کے علاقوں میں اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے وہ رمضان تک ساز و سامان تیار کر کے مدینے پہنچ جائے۔۔۔

آپ کی پوری کوشش تھی کہ ہماری تیاری کا حال مشرکین کے کانوں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔۔۔۔۔ کیونکہ آپ کی دلی خواہش تھی کہ مکہ میں داخلہ کے وقت کسی قسم کی جنگ بپا نہ ہونے پائے۔۔۔۔۔ اور قریش کے سر پر ہم پہنچ جائیں اور وہ مرعوب ہو کر ہتھیار چھینک کر ہمارے مطیع ہو جائیں۔

آپ دعا بھی فرما رہے تھے کہ مولا جاسوسوں کو اور اس بارہ میں خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک دے۔

سیدنا حاطب کا واقعہ آگیا۔۔۔۔۔ کہ اصحاب بدر میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے ایک خط تحریر کر کے ایک عورت کو دیا کہ اسے قریش مکہ تک پہنچا دے۔۔۔۔۔ اس عورت نے سر کی چوٹی میں وہ خط چھپا لیا اور مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔۔۔۔۔ ادھر خط لے کر عورت روانہ ہوئی اور ادھر اللہ رب العزت نے اس کی اطلاع اپنے محبوب پیغمبر کو پہنچا دی۔۔۔۔۔ آپ نے سیدنا علیؓ، سیدنا زبیرؓ اور سیدنا مقداد کو کہا کہ جاؤ۔۔۔۔۔ اور خانہ کے باغ کے قریب (مدینہ منورہ سے تقریباً اٹھارہ کلو میٹر) ایک شتر سوار ملے گی۔۔۔۔۔ اس کے پاس ایک خط ہو گا وہ خط اس سے چھین کر لاؤ۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ ہم روانہ ہوئے تو ہمیں خانہ کے باغ کے قریب وہ عورت مل گئی۔۔۔۔۔ اس نے کسی قسم کے خط کی موجودگی سے انکار کیا۔۔۔۔۔ ہم نے ہودج کی اور اس عورت کے سامان کی تلاشی لی تب بھی خط نہ ملا۔۔۔۔۔ پھر ہم نے کہا: کہ دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے مگر ہمارے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔۔۔۔۔ تم خط ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہارے کپڑے اتار کر ہمیں تلاشی لینی پڑی تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔۔۔۔۔ اس نے ہماری یہ پیشگی دیکھی تو سر کے بالوں کی چوٹی سے خط نکالا اور ہمارے سپرد کر دیا۔

ہم واپس نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔۔۔۔۔ خط پڑھا گیا تو تعجب و حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ مشہور بدری صحابی، جلیل القدر صحابی۔۔۔۔۔ سیدنا حاطب کی جانب سے قریش مکہ کو لکھا گیا تھا۔۔۔۔۔ جس میں نبی اکرم ﷺ اور مسلمانوں کی مکہ پر چڑھائی کے ارادوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ جب سیدنا حاطب سے پوچھا گیا کہ یہ تو نے کیا کر دیا؟

سیدنا حاطب نے کہا۔۔۔۔۔ یا رسول اللہ! نہ میں مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔۔۔۔۔ بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہر مہاجر کا کوئی نہ کوئی رشتے دار اور عزیز مکہ میں موجود ہے جو ان کے بال بچوں کا خیال رکھتا ہے۔۔۔۔۔ مگر میرا کوئی عزیز اور رشتے دار مکہ میں نہیں ہے جو میرے اہل و عیال اور اقارب کا مشکل کی گھڑیوں میں خیال رکھے۔۔۔۔۔ تو میں نے صرف اس یقین پر کہ آپ کو اور دوسرے مسلمانوں کو اس بات سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔۔۔۔۔ فتح کو جو وعدہ ہوا ہے اس نے تو پورا ہو کر رہنا ہے۔۔۔۔۔ میں نے سوچا کہ میں اس طرح قریش مکہ پر ایک احسان چڑھا کر ان کی ہمدردیاں حاصل کر لوں گا تاکہ مشکل اوقات میں وہ میرے بال بچوں کو کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچائیں۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ میری کوئی غرض اور کوئی مقصد نہیں ہے۔

سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر امام الانبیاء ﷺ نے فرمایا۔۔۔۔۔ اِنَّہٗ قَدْ صَدَقَکُمْ۔۔۔۔۔ حاطب نے تمہارے سامنے سچ کا بیان کر دیا ہے۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے تھے اور حاطب کے سر کو قلم کرنے کی اجازت کے طلب گار تھے۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا۔۔۔۔۔ دیکھو حاطب بدری ہے۔۔۔۔۔ اور بدر والوں کو اللہ رب العزت نے جہانک کر دیکھا اور فرمایا۔۔۔۔۔ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَکُمْ۔۔۔۔۔ تم جو چاہو کرو اللہ نے

نہاری مغفرت فرمادی ہے۔

امام الانبیاء ﷺ کی زبان مقدس سے بدریوں کی فضیلت کے بارے میں الفاظ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور عرض کرنے لگے : **اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ**۔۔۔۔۔ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ (بخاری باب غزوہ اُتخ، مسلم باب من فضائل طالب)

لشکر اسلام۔۔۔ مکہ کی راہ پر
۱۰ رمضان المبارک ۶۲۹ھ
مطابق ۲۲ دسمبر ۶۲۹ء کو
دس ہزار کے لشکر کے ساتھ امام الانبیاء ﷺ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔

راستے میں آپ کے چچا حضرت عباسؓ مع اہل و عیال مشرف بہ اسلام ہو کر ملے۔۔۔۔۔ آپ اپنے چچا کے ایمان لانے اور پھر ہجرت کر کے تشریف لانے سے بہت مسرور ہوئے۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا۔۔۔۔۔ اپنے اہل و عیال کو مدینہ منجھ دیجیے اور خود ہمارے ساتھ آجائیے۔

الوار کے مقام پر (جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک آبادی کا نام ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر بھی یہیں ہے۔) آپ کے چچا زاد بھائی۔۔۔۔۔ جو رضاعی بھائی بھی ہیں اور بچپن کے گہرے دوست بھی، ابوسفیان بن حارث اور آپ کے چھوٹے زاد بھائی عبداللہ بن امیہ۔۔۔۔۔ آپ سے ملے۔۔۔۔۔ یہ دونوں اس سے پہلے اسلام کے اور خاص کر کے آپ کی ذات کے شدید ترین مخالف تھے۔۔۔۔۔ ان دونوں کو بھی اللہ رب العزت نے دولتِ ایمان سے سرفراز فرمایا۔۔۔۔۔ یہ بھی لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔

یہ حبش اسلامی ایک ہفتہ کے سفر کے بعد مکہ سے پہلے آخری منزل مرالطہر ان پہنچ گیا جو مکہ مکرمہ سے تقریباً ۱۵ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔۔۔۔۔ یہاں

آپ نے اپنے لشکر کو ایک ایک ہزار کے دستے میں تقسیم فرما کر وادی میں پہنچا دیا اور حکم دیا کہ رات کے وقت عرب کے رواج کے مطابق اپنے اپنے الاؤ روشن کریں۔۔۔۔۔ جب الاؤ اور چراغ روشن ہوئے تو سارا میدان اور وادی بقعہ نور اور نور ہدایت سے وادی طور بن گئی۔

ابوسفیان کی آمد
ابوسفیان اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ معلومات حاصل کرنے کے لیے مکہ سے مراکھران کی طرف نکلا۔۔۔۔۔ آگ کے الاؤ دیکھے۔۔۔۔۔ عظیم لشکر کو دیکھ کر حیران و شذر رہ گیا۔۔۔۔۔ حضرت عباسؓ نے ابوسفیان کی ساتھیوں کے ساتھ گفتگو سن لی اور انھیں ساتھ لے کر امان لینے کے لیے نبی اکرم ﷺ کی طرف چل پڑے۔۔۔۔۔ آپ کے غم کے قریب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابوسفیان کو پہچان لیا۔۔۔۔۔ وہ بے تاب ہو کر کہنے لگے۔۔۔۔۔ یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس دشمن اسلام کا سر قلم کر دوں۔۔۔۔۔ حضرت عباسؓ نے کہا یا رسول اللہ میں ابوسفیان کو پناہ دے چکا ہوں۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا: ابوسفیان کو رات یہیں گزارنے دو اور صبح کے وقت پیش کرو۔

صبح کے وقت ابوسفیان کو خدمت نبوی میں پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا۔۔۔۔۔ کیوں ابوسفیان کیا اب لمبی تھیں یقین نہیں آیا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔۔۔۔۔ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔۔۔۔۔ ابوسفیان نے کہا اگر اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔۔۔۔۔ آپ نے پھر پوچھا: کیا اب بھی تھیں میرے رشول ہونے میں شک ہے؟۔۔۔۔۔ ابوسفیان کی جرأت دیکھیے۔۔۔۔۔ کہنے لگا۔۔۔۔۔ ”اس میں تو ابھی کچھ شک باقی ہے“۔۔۔۔۔ آپ نے ابوسفیان کو کچھ نہیں کہا۔ اور اس یقین پر چھوڑ دیا کہ جو آج توحید کا قائل ہو گیا ہے وہ کل رسالت کا بھی اقرار ہی ہو جائے گا۔

پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ابوسفیان کو احساس ہوا کہ میں نے صحیح بات نہیں کہی اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔

(ابوسفیان بعد میں اسلام کی سربلندی کے لیے برابر کوشاں رہے۔۔۔ فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین میں بڑی بہادری اور دلیری سے لڑے اور ایک آنکھ سے محروم ہو گئے۔۔۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں جنگ یرموک میں داد شجاعت دیتے ہوئے اپنی دوسری آنکھ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔)

مر الظهران سے روانگی
لشکر اسلام مر الظهران سے مکے کی طرف روانہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ سے فرمایا کہ ابوسفیان کو کبھی پہاڑی پر ایسی جگہ کھڑا کر دو جہاں سے وہ لشکر اسلام کا جاہ و جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔

لشکر اسلام میں الگ الگ قبیلوں کے دستے تھے اور ان کے الگ الگ جھنڈے تھے۔۔۔ یہ دبدبہ، یہ شان و شوکت۔۔۔ یہ لشکر جبار۔۔۔ یہ جاہ و جلال دیکھ کر ابوسفیان نے کہا: عباس تیرے جیتے کی سلطنت بڑی عظیم ہو گئی ہے۔ سیدنا عباسؓ نے مسکرا کر جواب دیا:۔۔۔ لَئِنْ بِمَلِكٍ إِنَّمَا هَذِهِ نُبُوءَةٌ۔۔۔ یہ بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہے۔

لشکر اسلام کا ایک ایک دستہ پر جوش نغروں کے ساتھ پہاڑوں میں گونج پیدا کرتے ہوئے گزرتا رہا۔۔۔ ان سے ایک دستہ جس کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا جو انصار کے بہت بڑے قبیلے خزرج کے سردار تھے۔۔۔ انھوں نے گزرتے ہوئے ابوسفیان کو دیکھا تو جوش میں آکر کہنے لگے:

الْيَوْمَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ۔۔۔ آج جنگ اور لڑائی کا دن ہے۔۔۔
آج بدلے کا دن ہے۔۔۔ الْيَوْمَ نَسْجِلُ الْكَفْبَةَ۔۔۔ آج سرزمین حرم بھی

خونریزی سے نہیں بچ سکے گی۔

آج ہم بلائ کو تپتے ہوئے کونلوں پر لٹانے کا بدلہ لیں گے۔۔۔۔۔ آج ہم آلِ یاسر پر ہونے والے مظالم کا بدلہ چکائیں گے۔۔۔۔۔ آج زنیہ کی آنکھیں نکالنے والوں سے انتقام لیا جائے گا۔۔۔۔۔ آج ابولکھبہ کو مارنے کا بدلہ لیا جائے گا۔۔۔۔۔ جو جو مظالم اور شدائد۔۔۔۔۔ اور تکلیفیں اور مصائب تم نے کمزور مسلمانوں پر ڈھائے آج ان کے انتقام کا دن ہے۔

ابوسفیان نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے اس پر جوش نعرے کو سنا تو گھبرا گئے۔۔۔۔۔ مگر کچھ کہہ نہ سکے۔ تمام کے تمام دستے گزر گئے تو سب سے آخر میں فاتح مکہ نبی اکرمؐ ایک چھوٹے سے دستے کے ساتھ نمودار ہوئے۔۔۔۔۔ ابوسفیان نے حضرت سعد بن عبادہ کے جذبات سے بھرے ہوئے نعرے کا ذکر کیا۔۔۔۔۔ آپؐ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، اور کہا:

الْيَوْمَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ کی "لام"۔۔۔۔۔ "را" میں بدل دو اور کہو:
الْيَوْمَ يَوْمَ الْمَرْحَمَةِ۔۔۔۔۔ آج تو رحمتوں کا دن ہے کہ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ آئے ہیں۔۔۔۔۔ اور پھر آپؐ نے جھنڈا حضرت سعد بن معاذ سے واپس لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔

امام الانبیاء ﷺ نے مکہ مکرمہ میں لشکرِ اسلام مکہ میں فاتحانہ داخل ہونے سے پہلے اعلان فرمایا:
حرم میں ہرگز خونریزی نہ ہو۔۔۔۔۔ صرف اس شخص کا مقابلہ کیا جائے جو تلوار سوئت کر حملہ آور ہو۔۔۔۔۔ پھر اعلان ہوا۔۔۔۔۔ جو شخص بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے اسے پناہ حاصل ہے۔۔۔۔۔ پھر فرمایا:

مَنْ دَخَلَ دَارَ ابْنِ سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ
”جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، اور

جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان حاصل ہے۔“

(مسلم باب فتح مکہ، نسائی جلد ۱ صفحہ ۱۵۴)

امام الانبیاء ﷺ نے امن اور پناہ کا عام اعلان فرما دیا۔۔۔۔۔ مگر
چند سرکشوں کا نام لے کر جن کی تعداد پندرہ کے قریب تھی، فرمایا: یہ عظیم مجرم
ہیں، اگر یہ کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑے ہوئے بھی مل جائیں تو بھی ان کو قتل کر دیا
جائے: عبد اللہ بن سعد عبد العزی بن حنظل عکرمہ بن ابی جہل مقتیس بن صبابہ اور
وحشی قاتل حمزہؓ

ان میں سے عبد اللہ بن حنظل کو بیت اللہ میں مار دیا گیا

مقتیس کو لوگوں نے مکہ کے بازار میں قتل کر دیا۔

عبد اللہ بن سعد کو سیدنا عثمانؓ اپنی پستیا میں لائے انھوں نے
ایمان قبول کر لیا۔

عکرمہ بن ابی جہل کو اسلام دشمنی باپ سے ورثہ میں ملی تھی۔ فتح مکہ کے

دن بھاگ کر یمن جانے لگے۔۔۔۔۔ ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث نے

مسلمان ہو کر اپنے خاوند عکرمہ کے لیے امان طلب کی۔۔۔۔۔ جو منظور

کر لی گئی اور وہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہم۔۔۔۔۔ خلافت صدیق میں ایک

جنگ میں جسم پر تیر اور تلوار کے ستر سے زیادہ زخم کھا کر شہید ہوئے۔

وحشی بن حرب۔۔۔۔۔ قاتل حمزہؓ کے بارے بھی حکم تھا جہاں ملے قتل کر

دیا جائے۔۔۔۔۔ یہ فتح والے دن بھاگ کر طائف چلا گیا، اور وہاں سے

ایک وفد کے ساتھ مدینہ طیبہ میں حاضر خدمت ہو کر دولت ایمان سے

مالا مال ہوا۔۔۔۔۔ خلافت صدیق میں جھوٹے مدعی نبوت مسلمانہ کے

خلافت لشکر اسلام میں شامل ہوا اور مسلمانہ کذاب کو قتل کر کے سیدنا

حمزہؓ کے قتل کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی۔

ہند بنت عتبہ۔۔۔ ابوسفیان کی بیوی کے بارے بھی حکم تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔۔۔ اس نے اپنے بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا اور خدمت نبوی میں آکر اسلام قبول کر لیا۔

مکہ فتح ہو چکا تھا۔۔۔ آپ کے لیے مسجد حرام میں داخلہ
شعب بنی ہاشم میں ایک خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ وہاں کچھ دیر ستانے اور رکنے کے بعد بیت اللہ کی طرف جانے لگے۔۔۔ آپ قسویٰ اونٹنی پر سوار تھے اور اپنے پیچھے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ کے فرزند اسامہ کو بٹھایا ہوا تھا۔۔۔ ارد گرد انصار و مہاجرین کے جانثاروں کا ہجوم تھا۔

مکہ کے فاتح کا سر جھکا ہوا۔۔۔ اتنا جھکا ہوا کہ ماتھا اونٹنی کی کہان کے ساتھ جا لگا۔۔۔ اور زبان پر یہ آیت کریمہ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ تھی۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں جب داخل ہوئے تو ایک چھڑی سے بتوں کو گراتے جاتے تھے اور ساتھ پڑھتے جاتے تھے :

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی مورتیاں بھی آپ نے توڑ دیں۔۔۔ بیت اللہ کے ارد گرد رکھے ہوئے بت۔۔۔ اور مورتیاں آپ نے ایک مٹولی چھڑی کی ضرب سے توڑ دیں۔ بیت اللہ کے اندر کی مورتیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے ہی مٹا چکے تھے۔

جب بیت اللہ ہر لحاظ سے پاک ہو گیا۔۔۔ تو آپ نے بیت اللہ کے تختی بردار عثمان بن طلحہ کو بلوایا اور ان سے بیت اللہ کی چابی مانگی۔

مکہ مکرمہ میں مظلومیت کے
ایک پیشین گوئی پوری ہو گئی
زمانے میں ہجرت سے پہلے

ایک روز آپ نے عثمان بن طلحہ سے بیت اللہ کی چابی مانگی تھی تو اس نے انکار کیا تھا۔ آپ نے اس کے انکار کرنے پر بڑے حوصلے سے فرمایا تھا۔۔۔۔۔ عثمان دیکھ لینا ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔۔۔۔۔ آج اس پیشین گوئی کے پورے ہونے کا وقت آگیا۔ آپ بیت اللہ کا دروازہ کھول کے اندر تشریف لے گئے۔۔۔۔۔ آج بیت اللہ اپنی قسمت پر ناز کر رہا تھا کہ اس کے اندر اس کا حقیقی وارث اپنے مبارک قدم رکھ رہا ہے۔

بیت اللہ میں نوافل ادا کرنے کے بعد باہر تشریف لائے۔۔۔۔۔ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ بیت اللہ کی چابی بنو ہاشم کو عطا کی جائے۔۔۔۔۔ آپ نے دونوں کی درخواست سن کر فرمایا۔۔۔۔۔ الْيَوْمَ يَوْمُ الْبَيْتِ وَالْوَفَاءِ۔۔۔۔۔ آج ہی کا دن تو ہے جب بروں کے ساتھ نیکی اور بے وفائیوں کے ساتھ وفا کی جائے گی۔۔۔۔۔ اصحاب رسول منتظر تھے کہ بیت اللہ کی چابی کس کو ملتی ہے؟ کہ آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے۔۔۔۔۔ وہ حاضر خدمت ہوئے۔۔۔۔۔ آپ نے بیت اللہ کی چابی ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا۔۔۔۔۔ یہ سنبھالو بیت اللہ کی چابی۔۔۔۔۔ جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔۔۔۔۔ ممکن ہے یہ حکم صرف عثمان بن طلحہ کے ساتھ خاص ہو، مگر امت نے اس فرمان کا اتنا احترام کیا کہ اس دن سے لے کر آج تک یہ چابی عثمان بن طلحہ کی نسل اور ذریت کے ہاتھ میں ہے۔

عام معافی کا اعلان
بیت اللہ سے آپ باہر تشریف لائے تو مطاف مکہ کے لوگوں سے بھر چکا تھا۔

آپ نے بیت اللہ کے دروازے کی دونوں چوکتوں پر ہاتھ رکھ کر ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔۔۔۔۔ نہ اس میں ماضی کو دہرایا۔۔۔۔۔ نہ اپنی سابقہ مشکلات کا

تذکرہ کیا۔۔۔۔۔ نہ مشرکین کی بد عہدیوں اور مظالم کا ذکر کیا۔۔۔۔۔ نہ کوئی جذباتی خطاب فرمایا۔۔۔۔۔ نہ انتقام کی بات کی۔۔۔۔۔ بلکہ فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَذَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ

الْأَحْزَابَ وَخَذَهُ.

اللہ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک اور سانجھی نہیں اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدد فرمائی اور تمام جتھوں کو تنہا شکست دی۔

فصاحت و بلاغت سے بھرپور خطبہ (جو سیرت کی کتابوں میں درج ہے) سے فارغ ہوئے۔۔۔۔۔ تو ایک مرتبہ پھر مجرم پر نظر ڈالی۔۔۔۔۔ یہ مجمع ان ہی مجرموں کا تھا جو بیس سال سے اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو دبانے اور پیغمبر اسلام کو قتل کر دینے کی سازشیں کرتے تھے۔۔۔۔۔ یہ وہی تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں بکیں۔۔۔۔۔ طعنے مارے، پھبتیاں کیں، مذاق اڑائے، فتوے لگائے، پتھروں کی بارش کی، راستے میں کانٹے بچائے، گلے میں رسیاں ڈالیں۔۔۔۔۔ ہاں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے وطن سے بے وطن کیا۔ بدر واحد و خندق میں چڑھائیاں کیں۔۔۔۔۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے بارہ ٹکڑے کیے۔۔۔۔۔ لاش کا مشلہ کیا۔۔۔۔۔ زینب بیٹی کو نیزے مارے۔۔۔۔۔ اصحاب رسول کو مکہ کی گلیوں میں

گھسیٹا۔۔۔۔۔ انگاروں پر لٹایا۔

اب یہ مجرم لوگ قیدی تھے۔۔۔۔۔ محصور تھے۔۔۔۔۔ دس ہزار لشکر کے آگے بے بس تھے۔۔۔۔۔ شکنجے میں کسے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ خاموش اور سر جھکانے کھڑے تھے۔

رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز فضا میں گونجی:

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا تَدْرُونِي إِنِّي فَأَعْلَى بَيْتِكُمْ.

اے قریشیو! تم کو کچھ معلوم ہے آج میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں۔۔۔۔۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ آج میرا فیصلہ تمہارے متعلق کیا ہوگا؟۔

قریش سخن شناس بھی تھے اور نبی اکرم ﷺ کے مزاج شناس بھی۔۔۔ انہوں نے آپ کی شان اور عظمت کے مطابق جواب دیا:

خَيْرًا اَخْ كَرِيْمًا وَابْنًا اَخْ كَرِيْمًا

ہم آپ سے خیر اور بھلائی کی امید رکھتے ہیں کیونکہ آپ خود کریم النفس ہیں اور شریف الطبع بھائی کے فرزند ہیں۔

ان کا جواب سنتے ہی رحمت کے بے کنار دریا میں جوش آیا۔۔۔۔۔ اور فرمایا آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے زیادتی کرنے والے بھائیوں سے کہی تھی:

﴿لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ﴾۔۔۔۔۔ آج تم پر کوئی الزام نہیں اللہ تمہیں بخشے۔

اِذْهَبُوا اَنْتُمْ الظُّلُقَاءُ۔۔۔۔۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔۔۔۔۔ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔

آپ کے اسی عفو و درگزر۔۔۔۔۔ اور پیار و محبت اور معاف کر دینے کا جذبہ تھا کہ جس کے نتیجے میں مکہ کے تقریباً تمام لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔

اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا اور مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جانے والا بلاغ بام کعبہ پر چڑھ کر اذان دینے لگا۔۔۔۔۔ سبحان اللہ! آج مکہ میں۔۔۔۔۔ عین بیت اللہ کی چھت پر اللہ ہی کی الوہیت۔۔۔۔۔ اور آمنہ کے لال کی نبوت و رسالت کے اعلان ہو رہے ہیں۔

سیدنا بلاغ کی کچھ بچوں نے نفل اتاری۔۔۔۔۔ ان نفل اتارنے والوں میں

ایک سولہ سال کا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا ابو محذورہ بھی تھا۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا: ان نقل اتارنے والوں کو پکڑو۔۔۔۔۔ دوسرے بچے بھاگ گئے اور ابو محذورہ قابو آ گئے۔۔۔۔۔ یہ خوش آواز بھی تھے اور بلند آواز بھی۔ ابو محذورہ ڈر گئے کہ قتل کے آرڈر ہوں گے۔۔۔۔۔ مگر آپ نے بڑی محبت اور شفقت سے فرمایا۔۔۔۔۔ بیٹا اذان کے کلمے دہراؤ۔۔۔۔۔ ابو محذورہ نے بادل نا خواستہ اذان کے کلمات دہرائے۔۔۔۔۔ آپ نے ابو محذورہ کو ایک تھیلی عطا فرمائی جس میں کچھ درہم تھے۔۔۔۔۔ پھر آپ نے رحمتوں والا ہاتھ اس کے سر اور پیشانی اور سینے پر پھیرا۔۔۔۔۔ بس ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ اسلام کے خلاف ساری نفرت کافور ہو گئی اور دل نبوت کی محبت سے لبریز ہو گیا۔۔۔۔۔ پھر ابو محذورہ کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے آپ نے سولہ سالہ نوجوان کو بیت اللہ کا مؤذن مقرر فرمادیا۔

اسی طرح بنو امیہ کے ایک اکیس سالہ ابھرتے جوان کو۔۔۔۔۔ جو آج ہی مسلمان ہوا تھا۔۔۔۔۔ سیدنا عتاب بن اسید انھیں آپ نے مکہ مکرمہ کا پہلا اسلامی گورنر مقرر فرمایا۔۔۔۔۔ اب مکہ مکرمہ کا گورنر ایک اموی نوجوان۔۔۔۔۔ ۲۱ سالہ عتاب بن اسید تھا، اور بیت اللہ کا مؤذن ۱۶ سالہ ابو محذورہ تھا۔

اسلام ابی قحافہ امام الانبیاء ﷺ بیت اللہ میں تھے کہ سیدنا صدیق اکبرؓ اپنے بوڑھے والد ابو قحافہ عثمان کو لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔۔۔۔۔ آپ نے ان کے بڑھاپے کو دیکھ کر فرمایا: ابوبکرؓ بڑے میاں کو گھری پر رہنے دینا تھا۔۔۔۔۔ میں خود ان کے پاس آجاتا۔۔۔۔۔ پھر آپ نے انھیں کلمہ اسلام پڑھایا۔۔۔۔۔ پھر سیدنا ابوبکرؓ کو مبارک باد دی۔۔۔۔۔ حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا۔۔۔۔۔ یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آپ کے چچا ابوطالب اگر ایمان لے آتے تو مجھے

اس سے زیادہ خوشی ہوئی۔ (سیرت حلبیہ جلد ۲ صفحہ ۲۱۲)

حدیبیہ میں قریش کا سفیر ہیل بن عمرو بھی آیا اور اسلام قبول کیا۔۔۔۔۔
امینہ کا بیٹا صفوان بھی آپ کے اخلاقِ کریمانہ کو دیکھ کر دامنِ محمدی سے وابستہ ہو گیا۔

عورتوں کی بیعت
مردوں کی بیعتِ اسلام سے فراغت ہوئی
تو آپ نے عورتوں سے بیعتِ اسلام
لینی شروع فرمائی۔۔۔۔۔ چند شرائط پر آپ عورتوں سے بیعت لے رہے تھے۔۔۔۔۔
طریقہ کار یہ تھا کہ پیالے میں پانی کے اندر آپ اپنی انگلیاں ڈبو دیتے اور پھر
عورتیں اس پانی میں انگلیاں ڈبو دیتیں۔

سب سے نرالی اور دیکھپ بیعت ہند بنتِ عتبہ۔۔۔۔۔ جو ابوسفیان کی
بیوی ہے۔۔۔۔۔ ان کی ہوئی۔۔۔۔۔ وہ قریش کی سردار عورتوں میں سے تھیں
۔۔۔۔۔ نہایت زیرک، عقلمند، خود دار تھیں۔۔۔۔۔ آپ نے ان سے بیعت لیتے
ہوئے کہا۔۔۔۔۔ اقرار کرو کہ شرک نہیں کروگی۔۔۔۔۔ ہند نے کہا منظور ہے
۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا: چوری بھی نہیں کروگی۔۔۔۔۔ ہند نے جواب میں کہا۔۔۔۔۔
میں اپنے شوہر کے مال میں سے کبھی تھوڑا بہت ان سے پوچھے بغیر لے لیتی ہوں۔
معلوم نہیں یہ بھی چوری میں داخل ہے یا نہیں؟۔

پھر فرمایا: زنا بھی نہیں کروگی۔۔۔۔۔ ہند نے کہا: شریف عورتیں ایسا
نہیں کرتیں۔۔۔۔۔ پھر آپ نے فرمایا: اولاد کو قتل نہ کرنا۔۔۔۔۔ ہند نے کہا:
ہم نے تو بچے پالے تھے، آپ نے جنگوں میں انھیں قتل کر دیا۔۔۔۔۔ نبی اکرم
ﷺ نے فرمایا: ہند کی بے باکانہ گفتگو پر ہنس پڑے۔

اسلام لانے کے بعد ہند نے کہا:۔۔۔۔۔ یا رسول اللہ! اسلام لانے
کے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چیز مغفوس نہیں تھی۔۔۔۔۔ اور اب

اسلام لانے کے بعد آپ کے چہرہ انور سے بڑھ کر محبوب اور کوئی چہرہ نہیں۔
اسلام قبول کرنے کے بعد ہند گھر گئیں اور گھر میں رکھے ہوئے بتوں کو
یہ کہتے ہوئے توڑ دیا کہ تم نے آج تک ہمیں دھوکے میں رکھا۔

غزوہ یرموک میں شریک ہوئیں اور بڑے جوش کے ساتھ مجاہدین کو
ہمت دلا رہی تھیں۔۔۔ قدرت الہی دیکھیے یہ وہی ہند ہے جو کل غزوہ احد میں
مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ہمت دلا رہی تھی۔

سامعین گرامی قدر! آپ نے فتح مکہ کے
بے مثال فاتح حالات و واقعات سننے۔۔۔ کیا ایسی مثال

اور بے مثال فتح دنیا میں کہیں اور بھی دیکھی یا سنی ہے؟۔۔۔ ایسی فتح جس میں
خونریزی سے حتی الوسع پرہیز کیا گیا ہو۔۔۔ ایسی فتح جس میں ہر قسم کے دشمنوں کو
معاف کر دیا گیا ہو۔۔۔ ایسی فتح جس نے مکہ کے ساتھ ساتھ اسی دن ہزاروں
دلوں کو بھی فتح کر لیا ہو۔۔۔ ایسی فتح جس نے فاتح کو پہلے سے زیادہ متکسر، متواضع
اور کریم و رحیم بنا دیا ہو۔۔۔ ایسی فتح جس نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں
کے سر جھکا دیے ہوں اور دوسری طرف ایک غلام۔ ادے اسامہ کو فاتح کے
ساتھ اوٹ پر بٹھا کر غلاموں کا درجہ سرداروں سے بلند کر دیا ہو۔۔۔ ایسی فتح جو فتح
میں کہلاتی ہو۔۔۔ ایسی فتح جس نے خائوں کو امین بنا دیا ہو، ڈاکوؤں کو نگہبان بنا
دیا ہو، راہزنوں کو رہبر بنا دیا ہو، چوروں کو محافظ بنا دیا ہو، ظالموں کو عادل،
سنگدلوں کو رحیم، وحشیوں کو متمدن، جاہلوں کو معلم، غلاموں کو فرماں روا، بکریوں
کے چرواہوں کو حکمران بنا دیا ہو۔۔۔ جس نے ذرے کو آفتاب، دشمنوں کو
جانشین، قطرے کو دریا اور جہنمیوں کو جنت کا مطلوب بنا دیا ہو۔

عنایت و کرم کی عجیب داستان پھر لطف کی بات یہ ہے کہ
دوستوں پر تو سب ہی

نظر عنایت کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اپنوں کو تو سب ہی نوازتے ہیں۔۔۔۔۔ مگر یہاں
فاتحانہ رحم و کرم کس پر ہو رہا ہے؟۔۔۔۔۔ ابوسفیان پر جو قریش کی ہر منفی سرگرمی کا
ہیرو اور قائد ہے۔۔۔۔۔ اور کس پر؟۔۔۔۔۔ ہند پر جو ابوسفیان کی بیوی اور نبوت
کی انتہائی ضدی دشمن رہی ہے۔۔۔۔۔ اور کس پر؟ ابوجہل کے بیٹے عکرمہ پر
۔۔۔۔۔ امیہ کے بیٹے صفوان پر۔۔۔۔۔ اور کس پر؟۔۔۔۔۔ راہ میں کاٹتے بچانے
دالوں پر۔۔۔۔۔ گلے میں کپڑے کاچھندا کسنے دالوں پر۔۔۔۔۔ پتھروں سے مار مار کر
لبو لہان کرنے دالوں پر۔۔۔۔۔ بدزبانی کرنے دالوں پر۔۔۔۔۔ نام لگاڑنے دالوں پر
۔۔۔۔۔ بدر و احد اور خندق میں لشکر کشی کرنے دالوں پر۔۔۔۔۔ اللہ اکبر! درگزر،
عفو و کرم، مہر و وفا اور عام معافی کا یہ نمونہ رحمۃ للعالمین کے سوا کون پیش کر سکتا
ہے؟۔۔۔۔۔

کون ایسے خو خوار دشمنوں کو اَنْتُمْ الظُّلَمَاء (تم سب آزاد ہو) کا پیغام
سنا سکتا ہے؟۔۔۔۔۔ صرف رحم ہی نہیں کیا۔۔۔۔۔ صرف معافی کا اعلان نہیں
کیا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ جس ابوسفیان نے گھر سے بے گھر کیا۔۔۔۔۔ حرم سے محروم
کیا۔۔۔۔۔ آج اسی ابوسفیان کے گھر کو پناہ گاہ بنایا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ اور جس عثمان
بن طلحہ نے کبھی بیت اللہ کی چابی دینے سے انکار کیا تھا۔۔۔۔۔ آج اسی عثمان کو
ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کی چابی عطا کی جا رہی ہے۔

یہ ماننا پڑے گا کہ ایسی عظیم اور نرالی فتح نہ دنیا نے آج
تک دیکھی اور نہ قیامت کی صبح تک دیکھ سکے گی۔۔۔۔۔ اور یہ بھی تسلیم کرنا ہو گا
کہ ایسا عظیم فتح اور ایسا انوکھا فتح فضا، آسمانی نے نہ آج تک دیکھا، اور نہ
روزِ محشر تک دیکھ سکے گا۔

تاریخ و سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
پندرہ دن یا انیس دن مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔۔۔۔۔ اس دوران مکہ کے

اسلامی ریاست میں داخل ہونے کی بنا پر وہاں کے نظم و نسق کی ترتیب، گورنر کا تقرر۔۔۔ اور نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کی تعلیم و تربیت میں ان کی راہنمائی کرتے رہے۔

آج پورا مکہ۔۔۔ اور مکہ کا ایک ایک گھربتوں سے پاک ہو گیا۔۔۔ پھر آپ نے اس پاس اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد کے علاقوں کو بتوں سے پاک صاف کرنے اور بتوں کو منہدم کرنے کے لیے فوجی دستے روانہ فرمائے۔

سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو "عنزی" نامی ایک بڑے بت کو تباہ کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔

سیدنا سعد بن عاص رضی اللہ عنہ کو "سواع" نامی بت کو منہدم کرنے کے لیے بھیجا۔

"مناة" نامی بت کو ڈھانے کے لیے سیدنا سعد بن زید رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔

رمضان المبارک کا تقریباً تمام مہینہ بت شکنی میں گزر گیا۔ سامعین کرام! فتح مکہ کی مختصر سی تاریخ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔۔۔ اس فتح نے لوگوں کو اسلام سے بہت قریب کر دیا۔۔۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور مذہبی اقلیت پر اسلام کا آفتاب چمکنے لگا۔۔۔ اس فتح کے بعد دنیوی قیادت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔۔۔ اب لوگ اکادکا نہیں بلکہ وفود اور جماعتوں اور فوجوں کی صورت میں اسلام میں داخل ہونے لگے۔

﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾

پھر آنے والے تقریباً دو سالوں میں اسلام اس تیزی سے پھیلا جو گزشتہ بیس سالوں میں نہ پھیل سکا۔۔۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان

دس ہزار تھے۔۔۔۔۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ماننے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی۔

فتح مکہ کے بعد مکہ اور حرم مکہ از سر نو امن و سلامتی کا گہوارہ بن گئے اور وہاں سے توحید کے نور کی کرنیں پھر سے پھوٹنے لگیں۔۔۔۔۔ عدل و انصاف کا نظام قائم ہوا، اور اس موقع پر فاطمہ نامی عورت کے ہاتھ چوری کے جرم میں کاٹنے کا حکم ہوا۔۔۔۔۔ اُسامہ کے سفارش کرنے پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: ”اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔“

فتح مکہ کے بعد شوال سنہ ۶ میں آپ ایک اور مہم پر تشریف لے گئے جس کا تذکرہ ان شاء اللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہوگا۔

وما علینا الا البلاغ المبین



سیرت خاتم الانبیاء ﷺ



فَمَدَّهٖ وَتَصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ لَا يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُذَبِّرِينَ ۝﴾

بے شک اللہ رب العزت نے بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کی اور (خاص کر کے) حنین کے دن بھی جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی اور (آخر کار ایسا ہوا) کہ تم میدان کو پیٹھ دے کر بھاگنے لگے۔ (سورۃ التوبہ: ۲۵)

وقال الله تعالى في مقام آخر:

﴿لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

بلاشبہ اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین و انصار پر جو نبی کے ساتھ رہے مشکل کی گھڑی میں بعد اس کے کہ قریب تھا کہ دل پھر جائیں بعضوں کے

ان میں سے پھر مہربانی منبرائی ان پر بے شک اللہ ان پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ (سورۃ التوبہ ۹: ۱۱۷)

سامعین گرامی قدر! فتح مکہ کے بعد کئی دن تک امام الانبیاء ﷺ اپنے ساتھیوں سمیت مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے۔۔۔ مشرکین عرب کا دبدبہ تقریباً ختم ہو کر رہ گیا۔۔۔ اور عرب کے مختلف قبائل جو درجہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔۔۔ یہ سب کچھ دیکھ کر طائف کے دو قبیلے ہوازن اور ثقیف جو بہت معروف تھے۔۔۔ ان دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سرداروں کا اجتماع ہوا اور مشورہ میں طے ہوا۔۔۔ کہ مسلمان اپنے برادری اور علاقے کو مغلوب کرنے کے بعد ہم پر حملہ آور ہوں گے اور ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔۔۔ چنانچہ قبیلہ ثقیف کے سردار مالک بن عوف کو اپنا قائد تسلیم کر کے انھوں نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنالیا۔۔۔ انھوں نے مختلف قبائل سے رابطہ کر کے انھیں اپنے ساتھ ملا لیا۔۔۔ اور چار ہزار کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔۔۔ یہ سب جنگجو سپاہی تھے۔۔۔ ہر قبیلے نے اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ رکھ لیا۔۔۔ تاکہ کوئی سپاہی پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے۔۔۔ یہ لشکر وادی حنین میں خیمہ زن ہو گیا۔۔۔ حنین عرفات سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ایک وادی کا نام ہے۔۔۔

دوسری طرف امام الانبیاء ﷺ نے صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد۔۔۔ آگے بڑھ کر مدافعت کرنے کا فیصلہ فرمایا۔۔۔ سامان کی اور نقدی کی کچھ کمی تھی اس لیے آپ نے عبد اللہ بن ربیعہ سے تیس ہزار درہم اور صفوان بن امیہ سے تقریباً ایک سوزرہیں بطور قرض لیں۔۔۔ آپ کے ساتھ دس ہزار صحابہ تودہ تھے جو مدینہ منورہ سے آپ کے

ساتھ آئے تھے۔۔۔ اس کے علاوہ تقریباً دو ہزار وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے اور انہی (۸۰) وہ مشرکین (ظالمین) تھے جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود رحمۃ اللعالمین کی رحمت کو دیکھ کر خود اپنی خواہش سے لشکر اسلام کے ساتھ شامل ہو گئے۔

۱۰۔ سوال شدہ کو مسلمانوں کا یہ عظیم لشکر آفتاب نبوت کی قیادت میں۔۔۔۔۔ حنین جا پہنچا۔۔۔۔۔ اہل عرب نے اتنا بڑا لشکر۔۔۔۔۔ اور اتنا مسلح لشکر آج تک نہیں دیکھا تھا۔

مشرکین کی تعداد چار ہزار اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کثرت پر ناز بارہ ہزار۔۔۔۔۔ کچھ مسلمانوں کے دل میں خیال آیا۔۔۔۔۔ کل بدر میں ہم صرف ۳۱۳ تھے اور ایک ہزار جنگجو لشکر کا منہ پھیر کر رکھ دیا تھا۔۔۔۔۔ اور آج تو ہم مخالفین سے تین گنا زیادہ ہیں۔۔۔۔۔ کچھ جوشیلے۔۔۔۔۔ جوش میں کہہ اٹھے آج ہم پر کون فتح پاسکتا ہے۔۔۔۔۔ اور اتنی بڑی فوج کو کون شکست دے سکتا ہے؟۔

اللہ رب العزت کو مسلمانوں کا تعداد کی کثرت پر اترانا۔۔۔۔۔ اور عرش والے کی ذات پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی عددی کثرت پر گھمبند کرنا پسند نہ آیا۔ مسلمانوں نے صبح کی نماز کے بعد حنین کی طرف پیش قدمی شروع کی۔۔۔۔۔ یہ ٹھیک جگہ تھی۔۔۔۔۔ ارد گرد پہاڑ تھے۔۔۔۔۔ دشمن نے اپنی قلت تعداد کی وجہ سے گوریلا جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔۔۔۔۔ اور پہاڑوں کی مخمٹ گھاٹیوں میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔۔۔۔۔ ثقیف اور ہوازن کے لوگ بلا کے تیر انداز تھے۔۔۔۔۔ ان کے نشانے بہت کم خطا جاتے۔

سیدنا خالد بن ولید مقدمۃ البعش کے سالار تھے۔۔۔۔۔ نوجوان فوجی ان کے ہمراہ تھے۔۔۔۔۔ چنانچہ ہوازن اور ثقیف کے ہزاروں تیر اندازوں نے

یکبارگی حملہ کر کے تیروں کی بارش شروع کر دی۔۔۔ اور مسلمانوں کے پاؤں اکٹڑ گئے۔۔۔ ان کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔۔۔ جس کا جس طرف منہ آیا اس طرف بھاگ کھڑا ہوا۔

بخاری کی روایت میں ہے۔۔۔ برابر بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی حملہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں فتح عطا فرمادی تھی دشمن پیچھے بھاگ گیا تھا۔۔۔ پھر ہم لوگ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو دشمن نے ہمیں تیروں پر دھر لیا اور ہم بھاگ کھڑے ہوئے۔

علامہ آکوئی نے ایک اور وجہ لکھی ہے کہ: ”مکہ کے وہ لوگ جو ”طلاق“ تھے۔۔۔ وہ مسلمانوں کو شکست میں مبتلا کر دینے کی نیت سے بھاگے تو فوج کے دوسرے لوگ بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔“ (روح المعانی جلد ۱۰ صفحہ ۶۶)

بہر حال وجہ اور سبب بھاگنے کا کچھ بھی ہو۔۔۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہلکا سا تازیانہ تھا کہ تم نے میری ذات پر بھروسہ اور توکل چھوڑ کر عددی کثرت اور سامان حرب پر بھروسہ کیا؟

إِذَا غَابَتْكُمْ كَذَبَتْكُمْ جَبْتُمْ كَثْرَتِمْ بِاتِرَانِ لَكِ۔۔۔ فَلَمْ تَغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔۔۔ پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ۔۔۔ اور زمین باوجود کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی۔۔۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُذَبِّرِينَ (توبہ: ۲۵)۔۔۔ پھر تم پیٹھے دے کر بٹ گئے۔

امام الانبیاء کی استقامت
امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بارش کی طرح برسے والے تیسروں میں ڈٹے ہوئے تھے۔۔۔ چند ساتھی۔۔۔ جاثار ساتھی جن میں ابوبکرؓ اور سیدنا عمرؓ بھی شامل ہیں، آپ کے ہمراہ ہیں۔۔۔ جب شہسوار اپنی سواروں پر بھاگ رہے تھے اس وقت ایک شہسوار تھا جو اپنے سفید فخر کا رخ تیروں کی جانب

موڑے پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔۔۔۔۔ آپ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔۔۔۔۔
 اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
 اس دلیرانہ رجز میں وہی پیغام۔۔۔۔۔ اور وہی تبلیغ چھی ہوئی تھی جس
 کے لیے آپ کی بعثت ہوئی۔۔۔۔۔ یعنی چاہے تمام لوگ ہٹ جائیں اور
 سارے مجاہدین بیٹھ پھیر لیں۔۔۔۔۔ مگر میں۔۔۔۔۔ میری رسالت، میرا قرآن اور
 میرا پیغام سب سچے ہیں۔۔۔۔۔ چاہے کوئی میرے ساتھ رہے یا نہ رہے۔
 آپ کے حجر کی ایک رکاب آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے
 سنبھال رکھی تھی اور دوسری رکاب آپ کے چچا زاد بھائی۔۔۔۔۔ فتح مکہ کے
 موقع پر مسلمان ہونے والے حضرت سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ (معروف ابو سفیان
 نہیں جو حرب کے بیٹے ہیں) نے تمام رکھی تھی۔

پھر آپ نے آواز لگائی :

اَيُّهَا النَّاسُ ! هَلُمَّ اِلَيَّ اَنَا رَسُولُ اللَّهِ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 لوگو! میری طرف پلٹو! میں ہوں اللہ کا رسول۔۔۔۔۔ میں
 ہوں عبد اللہ کا بیٹا محمد!

سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔۔۔۔۔ میں بلند آواز تھا، اس لیے آپ
 نے مجھے حکم فرمایا کہ پورے زور سے آواز لگاؤ۔۔۔۔۔ اَيْنَ اَصْحَابُ الشَّجَرَةِ؟
 وہ کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والے کہاں ہو؟۔

يَا مُغَشَّرَ الْأَنْصَارِ! اے انصار کا گروہ۔۔۔۔۔ سیدنا عباس
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو بھی میں نے اور آپ نے آواز لگائی۔۔۔۔۔ صحابہ فوراً
 سنبھلے۔۔۔۔۔ اور آواز کی طرف لٹیک لٹیک کہتے ہوئے اس طرح پلٹے جس طرح
 گائے اپنے بچوں کی طرف پلٹتی ہے۔۔۔۔۔ دیکھتے ہی دیکھتے مہاجرین و انصار امام
 الانبیاء کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔۔۔۔۔ اور مجاہدانہ وار آگے بڑھ کر

داد شجاعت دینے لگے۔۔۔۔۔ ادھر رحمت کائنات ﷺ نے ایک مٹھی خاک اور کنکریوں کی دشمن کی جانب پھینکی۔۔۔۔۔ جو دشمن کی آنکھوں میں جا پڑی۔۔۔۔۔ اور ساتھ ہی آپ نے خوشخبری سنائی:

إِنهزمُوا وَدَبَّ مُحَمَّدٌ (ﷺ) کے پانہار کی قسم وہ شکست کھا گئے۔

پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔۔۔۔۔ مہاجرین و انصار نہ رکنے والے سیلاب کی طرح آگے بڑھے۔۔۔۔۔ تو لڑائی اور جنگ کا رنگ بدل گیا۔۔۔۔۔ میدان کا نقشہ پلٹ گیا۔۔۔۔۔ اور بساط ہی الٹ گئی۔۔۔۔۔ مسلمانوں کے زبردست حملے کی تاب نہ لا کر کفار میدان سے بھاگنے لگے۔۔۔۔۔ جو رہ گئے وہ غلام بنا لیے گئے۔۔۔۔۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شروع کی معمولی شکست فتح و نصرت میں بدل گئی۔۔۔۔۔ دشمنوں کے تقریباً ستر آدمی مارے گئے۔۔۔۔۔ مشرکین کا علم بردار عثمان بن عبد اللہ بھی قتل ہو گیا۔

مشرکین کا ایک سردار مالک بن عوف تمام جنگ جو فوجیوں کو لے کر طائف کے قلعہ میں گھس گیا اور دوسرا سردار درید بن صمہ کچھ مردوں اور سب عورتوں اور بچوں کو لے کر ادطاس میں پناہ گزین ہو گیا۔

امام الانبیاء ﷺ نے فوج کا ایک دستہ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ادطاس کی طرف بھیجا۔ (ادطاس کی وادی طائف اور حنین کے درمیان ہے۔)

سیدنا ابو عامر رضی اللہ عنہ تو شہید ہو گئے لیکن ان کے چچا زاد بھائی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور علم بردار کو قتل کر دیا۔۔۔۔۔ کفار کے جھنڈے کا گرنا تھا کہ کہ پورے لشکر نے راہ فرار اختیار کر لی۔ چھ ہزار عورتیں اور بچے، چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار بکریاں،

چار ہزار اوقیہ چاندی بطور غنیمت مسلمانوں کو ملے جو آپ کے حکم سے جعرانہ کے مقام پر محفوظ کر دیے گئے اس حکم کے ساتھ کہ جب تک طائف سے فارغ ہو کر نہ آؤں اس کو تقسیم نہ کیا جائے۔

حنین کی جنگ کے بھگڑے۔۔۔۔۔ مالک بن طائف کا محاصرہ عوف کی قیادت میں طائف کے مقام پر آ گئے

تھے۔۔۔۔۔ یہ ایک انتہائی محفوظ مقام تھا۔۔۔۔۔ اس کے اندر کئی سالوں تک کے کھانے پینے کا انتظام کر لیا گیا تھا۔۔۔۔۔ قلعہ کے اوپر چاروں جانب منجھنقیں نصب تھیں اور وہاں تیر انداز دستے بٹھا دیے گئے تھے۔۔۔۔۔ یہ محاصرہ بیس دن تک جاری رہا۔۔۔۔۔ مسلم میں ایک روایت ہے کہ محاصرہ چالیس دن تک جاری رہا۔۔۔۔۔ مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔۔۔۔۔ ادھر سے تیر اندازی اور پتھر زنی کی وجہ سے کئی مجاہدین زخمی ہوئے اور بارہ کے قریب شہید بھی ہوئے۔۔۔۔۔ چالیس دن کے مسلسل محاصرے کے بعد آپ نے اس دعا کے ساتھ محاصرہ ختم کر دیا۔۔۔۔۔ مولا! ثقیف کو ہدایت فرمے اور اے میرے ہاں لے آ۔۔۔۔۔ سامعین گرامی! میں بیان کروں گا اور آپ سنیں گے کہ آگے جا کر اس کا ظہور کیسے ہوا۔

طائف کے محاصرے سے فارغ ہو کر آپ مال غنیمت کی تقسیم

۵ روزی قعدہ شہ میں جعرانہ تشریف لائے یہاں آپ تقریباً دس روز رہے۔۔۔۔۔ مقصد یہ تھا کہ شاید ہوازن کے لوگ آئیں۔۔۔۔۔ تاہم ہوں اور اپنا مال لے جائیں۔۔۔۔۔ مگر جب دس دن تک وہ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت مجاہدین اسلام میں تقسیم فرما دیے۔۔۔۔۔ ہر مجاہد کے حصے میں چار اونٹ اور چالیس بکریاں آئیں۔ پورے مال کا خمس جو آپ کے پاس تھا اور جس کی تقسیم بھی آپ کی صواب دید پر تھی۔۔۔۔۔ اس میں سے آپ قریش

دولت سے سرفراز فرمایا۔۔۔۔۔ تم میں پھوٹتی تھی اختلافات تھے اور لڑائیاں تھیں، پھر میرے سبب تم کو متحد اور متفق اور مامون کر دیا۔۔۔۔۔ تم مفلس تھے، میرے ذریعے تمہاری ناداری اور مفلسی کو فراخی اور تو نگری میں بدل دیا۔

اے انصار! تم بھی کہہ سکتے ہو کہ جب لوگوں نے آپؐ کی تکذیب کی تو ہم نے تصدیق کی۔۔۔۔۔ جب لوگوں نے آپؐ کو سکے سے نکالا تو ہم نے پناہ دی

۔۔۔۔۔ آپؐ بے سرو سامان آئے تھے ہم نے سامان و اسباب فراہم کیا۔

یہ سب باتیں اپنی اپنی جگہ پر پختی ہیں۔۔۔۔۔ مگر اے انصار! کیا تم اس

بات پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ دوسرے لوگ اوٹ اور بکریاں لے کر جائیں

اور تم محمدؐ کو اپنے گھر لے جاؤ۔۔۔۔۔ انصار آپؐ کی اس روح افزا بات پر

بے اختیار چیخ اٹھے اور یک زبان ہو کر بولے۔۔۔۔۔ ہم کو صرف محمدؐ درکار

ہیں۔۔۔۔۔ رضینا بر رسول اللہ (ﷺ)۔۔۔۔۔ اکثر انصاری روتے روتے

ہلکان ہو رہے تھے۔۔۔۔۔ آنسوؤں سے ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔۔۔۔۔ پھر آپؐ

نے انصار کو بھایا کہ مکہ کے جن نئے نئے مسلمانوں کو میں نے جو کچھ دیا ہے۔۔۔۔۔

وہ ان کے حق کی بنا پر نہیں دیا بلکہ تالیف قلب اور انھیں اسلام کے ساتھ مانوس

کرنے کی غرض سے دیا ہے۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۲۶۰)

بنو ہوازن کا وفد خدمتِ نبویؐ میں
بعثت کی تقسیم کے بعد نو آدمیوں پر

متمثل بنو ہوازن کا وفد آپؐ کی خدمت میں پہنچا۔۔۔۔۔ اور اپنے چھ ہزار قیدیوں کی

رہائی اور آزادی کے لیے رحم کی اپیل کی۔۔۔۔۔ نبی اکرم ﷺ کی رضامندی

والدہ حلیمہ سعدیہ اسی قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں۔۔۔۔۔ وفد کے سربراہ نے بڑی

رقت سے بہت مؤثر تقریر کی۔۔۔۔۔ اور کہا یا رسول اللہ! آپؐ نے جن لوگوں کو

قیدی بنایا ہے ان میں آپؐ کی مائیں اور بہنیں ہیں۔۔۔۔۔ آپؐ کی خالائیں

اور پھوپھیاں ہیں۔۔۔ آپ کے چچا اور ماموں ہیں۔۔۔ وہ بھی جنہوں نے آپ کو گود میں کھلایا ہے۔۔۔ ایسے لوگ آج آپ کی مہربانی اور رحم سے کیسے محروم رہ سکتے ہیں۔

آپ نے فرمایا۔۔۔ میں تو دس دن تک ٹھہرا انتظار رہا، مگر تم نے آنے میں دیر کر دی۔۔۔ اب قیدی، غلام اور لونڈیوں کے طور پر مجاہدین کے درمیان تقسیم ہو چکے ہیں۔۔۔ اب تم ایسے کرو کہ میں ظہر کی نماز پڑھا چکوں تو تم لوگ اٹھ کر۔۔۔ مجاہدین کو سفارشی بنا کر درخواست پیش کرنا۔۔۔ انہوں نے ظہر کی نماز کے بعد ایسے ہی کیا۔

امام الانبیاء ﷺ نے ان کی درخواست سن کر صحابہ کرام سے فرمایا۔۔۔ یہ اہل ہوازن تائب ہو کر آئے ہیں۔۔۔ قیدیوں کی آزادی کی اپیل اور درخواست لے کر۔۔۔ میں اپنے اور بنو عبدالمطلب کے حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔۔۔ اور ٹھہارے لیے بھی میری یہی سفارش ہے۔۔۔ مہاجرین نے کہا: یا رسول اللہ ہم اپنے حق کے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں۔۔۔ انصار نے کہا ہم بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے حق کے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ کچھ نئے نئے مسلمان ہونے والوں نے اپنے حق کے قیدی آزاد کرنے میں پس و پیش کی تو آپ نے انہیں ہر قیدی کے عوض چھ اونٹ دیے اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے۔۔۔ چھ ہزار قیدی آزادی کا سانس لیتے ہوئے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔۔۔ رسول رحمت ﷺ نے ہر ہر قیدی کو ایک ایک چادر بھی عطا فرمائی۔

ان قیدیوں میں آپ کی دودھ شریک بہن شیماء بنت حارث بھی تھی۔۔۔ اسے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں لایا گیا تو اس نے اپنا تعارف کروایا۔۔۔ پھر آپ نے اسے ایک علامت سے پہچان لیا۔۔۔ آپ نے

رضاعی بہن۔۔۔۔۔ علیمہ سعدیہ کی بیٹی کی بڑی عزت و تکریم کی اپنی چادر بچا کر اسے بٹھایا۔۔۔۔۔ بچپن کی یادوں کے تذکرے ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔۔۔۔۔ شیا مسلمان ہو گئیں اور آپ نے اسے کچھ اوٹ اور بکریاں۔۔۔۔۔ تین غلام اور ایک لونڈی عطا فرمائی اور واپس جانے کی اجازت دے دی۔

(اصابہ جلد ۲ صفحہ ۲۲۲)

میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے طائف کے قلعے کا محاصرہ ختم کرتے ہوئے دعا فرمائی تھی۔۔۔۔۔ مولا ثقیف کو ہدایت دے اور انھیں میرے پاس لے آ۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور ابھی آپ واپس مدینہ منورہ پہنچے ہی تھے کہ طائف کا رئیس عروہ بن مسعود ثقفی حاضر خدمت ہوا اور مشرت باسلام ہو گیا۔ اس کے بعد ثقیف کا ایک وفد پہنچا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ پھر بنو ہوازن کا سردار اور سپہر کمانڈر مالک بن عوف ایک جماعت لے کر مدینہ حاضر ہوا اور دوست ایمانی سے مالا مال ہو گیا۔

امام الانبیاء ﷺ غزوہ حنین اور محاصرہ طائف اور تقسیم غنائم سے فارغ ہو کر اٹھارہ ذیقعدہ کو جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔۔۔۔۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد مکہ کے کچھ انتظامی معاملات نمٹا کر اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دین اسلام کا معلم بنا کر۔۔۔۔۔ تقریباً دو ماہ سولہ روز کے بعد ۲۷ رذی قعدہ ۶۱۰ھ کو آپ اپنے قدوسی صفات صحابہ کے ساتھ مدینہ پہنچے۔

ذوالحجہ ۶۱۰ھ میں آپ کے ایک بیٹے کی ولادت باسعادت ہوئی جو سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ نے بیٹے کا نام اپنے جد امجد کے نام پر ابراہیم رکھا۔۔۔۔۔ اور اسے دودھ پلانے کے لیے ام بردہ بنت منذر رضی اللہ عنہا کے حوالے کیا جو ایک لوہار کی اہلیہ تھیں۔۔۔۔۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں بھی ک

دھواں بھرا رہتا۔۔۔۔۔ آپ بھی اپنے فرزند کو دیکھنے وہاں جاتے تو دھواں آپ کو پریشان کیے رکھتا۔

شہ ہی میں آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔

۹ غزوہ تبوک یا جلش عسرت فتح مکہ کے ساتھ ہی مشرکین کی تمام تر

قوت زیر ہو گئی تھی۔۔۔۔۔ عرب کے دوسرے بڑے قبیلے ثقیف ہوازن ان کی کمر غزوہ حنین کے ساتھ ہی ٹوٹ گئی تھی۔۔۔۔۔ خیبر کے قلعوں پر زور دار حملے یہود کی ناکامیوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔۔۔۔۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کی کامیابی نے عرب کے لوگوں کے سر اللہ کے سامنے جھکا دیے تھے۔

ایک بہت بڑی طاقت۔۔۔۔۔ عیسائیوں کی روم میں تھی جس کا سربراہ ہرقل تھا۔۔۔۔۔ یہ اپنے آپ کو دنیا کی سپر طاقت سمجھتے تھے۔ (جس طرح آج امریکہ لعین اپنے آپ کو دنیا کی سپر طاقت سمجھ رہا ہے۔) رومی ابھی ابھی کچھ مدت پہلے دنیا کی دوسری سپر طاقت ایران کو شکست دے چکے تھے۔۔۔۔۔ جس کی بنا پر ان کے حوصلے بلند تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مدینہ سے سر اٹھانے والی نئی قوت کو جس نے خیبر والوں سے اور اہل عرب سے اپنی طاقت کا لوہا منوالیا ہے) دبا دیا جائے۔۔۔۔۔ ان کے پاس دولت بھی تھی، طاقت و قوت بھی، اور پیشہ ور فوج بھی۔۔۔۔۔ سامان جنگ بھی وافر تھا۔۔۔۔۔ پھر انھیں عددی قوت پر گھمنڈ بھی تھا۔۔۔۔۔ پھر وہ تازہ تازہ ایرانیوں کو شکست سے دوچار کر چکے تھے۔

شہ میں شام کے کچھ تاجر روغن زیتون فروخت کرنے مدینہ آئے تو انھوں نے اطلاع دی کہ رومیوں نے ایک بہت بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے اور فوجیوں کو سال بھر کی تھواریں پیشگی ادا کر دی ہیں۔۔۔۔۔ اس اطلاع سے پہلے بھی خبریں پہنچ رہی تھیں کہ رومی مدینہ پر لشکر کشی کی تیاری

میں مصروف ہیں۔۔۔۔ اور کسی وقت بھی مدینے پر حملہ ہو سکتا ہے۔
 امام الانبیاء ﷺ نے اطلاعات کی تصدیق ہونے پر مسلمانوں کو
 بھی تیاری کا حکم صادر فرمایا۔۔۔۔ بجائے اس کے کہ رومی پیش قدمی کر کے مدینہ
 پہنچیں۔۔۔۔ کیوں نہ ہم شام کی سرحد پر جا کر رومیوں سے ددو ہاتھ کر لیں۔۔۔۔
 اس طرح لوگوں کے دلوں سے سپر طاقت کا دبذبہ اور خوف نکل جائے گا۔
 آپ نے تیاری کا اور رومیوں سے مقابلے کا اور شام کی سرحد کی
 طرف نکلنے کا حکم تو صادر فرمایا۔۔۔۔ مگر صحابہ کرام کے لیے یہ وقت بڑا کٹھن تھا
 بہت ہی مشکل اور دشوار تھا۔۔۔۔ سرزمین حجاز میں قحط سالی کی کیفیت ہے
 معاشی حالات نہایت تنگ دستی کے تھے۔۔۔۔ کھجوریں پکی ہوئی تھیں۔۔۔۔
 جن پر سارے سال کی معیشت کا دار و مدار تھا۔۔۔۔ سامانِ رسد کی تنگی، موسم
 انتہائی گرم۔۔۔۔ اور مسافت بڑی طویل، اور راستہ صحرائی۔۔۔۔ ریت کے
 ٹیلے۔۔۔۔ راستے میں پانی کا فقدان۔۔۔۔ غرضیکہ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش
 کا وقت تھا۔۔۔۔ گرمیوں کے موسم میں صحرا میں گرم ہوا سے واسطہ۔۔۔۔ مگر
 اسلام کے شیدائی اور فدائی دنیا کی ضروریات اور موسم کے مصائب اور مسافت کی
 تکالیف اور زادِ راہ اور پانی کا فقدان ضروریات۔۔۔۔ روم جیسی بڑی طاقت سے
 مقابلہ۔۔۔۔ ان سب باتوں سے بے پرواہ ہو کر اور بے خوف ہو کر پروانہ دار
 دین پر قربان اور شہر ہونے کے لیے مدینہ منورہ میں جمع ہونے لگے۔
 اس غزوہ میں حالات انتہائی دگرگوں تھے
چندے کی اپیل۔۔۔۔ تنگی اور عسرت بہت زیادہ تھی،
 اسی لیے اس غزوے کا ایک نام جیش العسرة (تنگی کا لشکر) بھی رکھا گیا ہے۔
 آپ نے غالباً پہلی مرتبہ عام چندے کی۔۔۔۔ اور مالی اعانت کی اپیل فرمائی۔
 پھر چندہ دینے والوں نے بھی ایثار و قربانی کے ایسے نمونے

پیش کیے کہ آسمان کے ملائکہ بھی حیران رہ گئے۔

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس غزوہ میں مجاہدین کے لیے ---- پہلے ہی سے کچھ سامان تیار کر رکھا تھا ---- جس میں پالان اور کجاوے سمیت دو سو اوٹ اور تقریباً انیس کلو چاندی تھی ---- حضرت عثمان نے یہ سب کچھ پیش کر دیا ---- آپ نے پھر اہل فراتی ---- حضرت عثمان نے پالان اور کجاوے سمیت ایک سو اوٹ پیش کیے ---- پھر اہل ہوئی تو ایک ہزار دینار تقریباً پانچ کلو سونا لے آئے ---- آپ سونے کے دیناروں کو اپنی جھولی میں اچھالتے اور فرماتے ---- مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ ---- آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کریں ان سے کچھ مواخذہ نہیں ہوگا ---- اس کے بعد سیدنا عثمان نے اور مال پیش فرمایا ---- یہاں تک کہ ان کے چندے کی مقدار سونے اور چاندی کے علاوہ نو سو اوٹ مع سامان اور ایک سو گھوڑے تک جا پہنچی۔

(فتح الباری جلد ۷ صفحہ ۴۴)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے چالیس ہزار درہم حاضر خدمت کیے۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چندے کی اہل سن کر گھر گئے اور نصف مال خدمت نبوی میں پیش کیا ---- اور سوچا آج میں نیکی کے اس کام میں سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا ---- اس لیے کہ گھر کا نصف مال بہت زیادہ ہے ---- پھر سیدنا ابوبکر بھی آئے اور مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا رکھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا ---- گھر والوں کے لیے کیا رکھا ---- انھوں نے عرض کیا آدھا ---- پھر حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ تم نے گھر والوں کے لیے کیا رکھا؟ ---- انھوں نے کہا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ ---- گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی

محبت کو رکھا ہے۔۔۔ گھر میں جھاڑو دے کر سب آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے۔

لوگو! یہی وہ صدیقیت ہے جس کو معلوم کرنے کے بعد عمرؓ نے مقابلے اور مسابقت کا خیال ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیا تھا۔

یہ بڑے بڑے دولت مند اور صاحب ایثار خدمت نبوی میں عطیات کے ڈھیر لگا رہے ہیں۔۔۔ مسجد میں کھجوروں کا اور سامان کا ڈھیر لگا رہا ہے۔۔۔ صرف ایک صحابی عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے نوے و سق یعنی ساڑھے تیرہ ہزار کلو کھجوریں لاکر پیش کی تھیں۔۔۔ اتنے میں ایک مسکین اور مزدور صحابی ابو عقیل انصاری حاضر ہوتا ہے۔۔۔ اس کے ہاتھ میں دو سیر کھجوروں کی چھوٹی سی تھیلی ہے۔۔۔ سامنے ڈھیر کو دیکھ کر اپنی معمولی سی پونجی کو دیکھا۔۔۔ آنکھوں میں شرمندگی جھلک رہی ہے۔۔۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے آقا۔۔۔ غریبوں کے ہمدرد نے دیکھا اور کہا ابو عقیل یہ کیا ہے؟

کہنے لگے: یا رسول اللہ! آپ نے چندے کی اپیل فرمائی۔۔۔ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔۔۔ میں نے رات ایک باغ میں مزدوری کی۔۔۔ چار سیر کھجوریں مزدوری میں ملیں۔۔۔ دو سیر بھوک سے نڈھال بچوں کو دے دی اور دو سیر چندے میں دینے کے لیے آیا ہوں۔

رحمت کائنات اپنے جانثار کی بات سن کر اور اخلاص دیکھ کر مسکرائے

۔۔۔ پھر فرمایا:

ابو عقیل انصاری کی لائی ہوئی دو سیر کھجوریں چندے میں جمع شدہ تمام مال و اسباب پر بکھیر دو۔

اللہ اللہ! اخلاص کی قدر افزائی، مسکینوں کی دلداری، بے کسوں کی دردمندی، اور غریبوں کی دلجوئی کی ایسی مثال میرے نبی کے علاوہ کسی اور کی

سیرت میں مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔

ایشاد و قربانی۔۔۔۔۔ جہاد کا جذبہ اور شہادت کی تمنا۔۔۔۔۔ یہ تمام
نمونے دیکھنے کے باوجود بھی سیاسی (تقریباً) افراد ایسے تھے جو جھوٹے بچے عذر
پیش کر کے۔۔۔۔۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے رہ گئے۔

ان میں حضرت ابو خثیمہ بھی تھے۔۔۔۔۔ گھر آئے تو بیویوں نے درخت
کے نیچے چمڑکاؤ کر کے جگہ تیار کی تھی۔۔۔۔۔ کھانا تیار تھا۔۔۔۔۔ ابو خثیمہ نے یہ
اجہام دیکھا تو فرمایا۔۔۔۔۔ اللہ کے پیارے نبی تو سورج کی تپش اور گرم لو کے
تھپیڑوں میں ہوں اور ابو خثیمہ اپنی بیویوں کے درمیان طرح طرح کے کھانوں میں
مصروف ہو۔۔۔۔۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ پھر نکلے اور نبی اکرم کو جا ملے۔
سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اوٹ لاغر اور کمزور تھا۔۔۔۔۔ پھر اوٹ
چلنے کے قابل ہی نہ رہا۔۔۔۔۔ ابوذر نا امید ہوئے تو اپنا سامان پشت پر لادا اور
پیدل تبوک کی طرف روانہ ہو گئے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر کو تنہا آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا:
”اللہ ابوذر پر رحم فرمائے۔ اکسیلا چلا آرہا ہے،
اکسیلا مرے گا اور اکسیلا ہی اٹھایا جائے گا۔“

پھر ایسے ہی ہوا۔ خلافت عثمانی میں ربذہ کے مقام پر تنہا وفات پائی۔۔۔۔۔ تجہیز و
تکفین کرنے والا کوئی نہیں تھا۔۔۔۔۔ اتفاق سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
کوفہ سے واپس آ رہے تھے، انھیں پتا چلا کہ اس دیرانے میں ابوذر کا انتقال ہوا
ہے۔۔۔۔۔ تو انھوں نے تجہیز و تکفین کی اور نماز جنازہ پڑھائی۔ (زر قانی جلد ۲ صفحہ ۷۱)

ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی اپنی غفلت اور سستی کی بنا پر غزوہ تبوک
سے پیچھے رہ گئے تھے جن کی توبہ قبول ہوئی۔۔۔۔۔ اس کا تذکرہ آخر میں کروں گا۔

اللہ شہاد اللہ

تبوک روانگی

تبوک روانگی سے پہلے آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل و عیال کی نگرانی

کے لیے مدینہ منورہ چھوڑا اور تیس ہزار کا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہو گئے۔ تبوک مدینے اور دمشق کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔۔۔ لشکر اسلام کی یہ روانگی رجب ۱۰ء میں ہوئی۔۔۔ باوجود اتنے چندے کے پھر بھی سوار یوں کی انتہائی کمی تھی۔۔۔ اٹھارہ اٹھارہ آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ جس پر وہ باری باری سوار ہوتے۔۔۔ کھانے پینے کی انتہائی قلت تھی۔۔۔ بسا اوقات درختوں کے پتے کھانے پڑتے۔ جس سے صحابہ کے ہوش متورم ہو گئے۔۔۔ مگر اتنی تنگی کے باوجود بھی جہاد اور شہادت کے جذبے نے گرمی بھوک، پیاس کا خطرہ ان کے دلوں سے محو کر دیا تھا۔

تبوک کے راستے میں۔۔۔ صحراؤں

راستے کے کچھ واقعات

میں پانی کا فقدان تھا۔۔۔ اور

پانی کے نہ ملنے سے قدم اٹھانے دشوار ہو رہے تھے۔۔۔ صحابہ نے آپ کی خدمت اقدس میں پانی کے نہ ہونے کی شکایت کی۔۔۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔۔۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں کا ایک ٹکڑا آسمان کی بلندیوں پر نمودار ہوا اور موسلا دھار برس کر گزر گیا۔۔۔ پورے لشکر نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور راستے کے لیے مشکیں اور دوسرے برتن بھی بھر لیے۔

تبوک پہنچنے سے ایک دن قبل امام الانبیاء ﷺ نے صحابہ کرام

سے فرمایا: ”کل ہم تبوک کے چشمے پر پہنچ جائیں گے۔۔۔ تم میں سے کوئی شخص میرے پہنچنے سے پہلے اس چشمے سے پانی نہ لے۔۔۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آپ چشمہ پر پہنچے تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔۔۔ پھر آپ نے وہ پانی ایک برتن میں جمع فرمایا۔۔۔ آپ نے اس میں اپنا منہ دھویا۔

پھر وہ پانی اس چشمے میں ڈال دیا۔۔۔۔۔ پانی ڈالنے کی دیر تھی کہ اس چشمہ سے پانی بہت تیزی سے بہنے لگا۔۔۔۔۔ جس سے تمام لشکر سیراب ہو گیا۔۔۔۔۔ پھر آپ نے معاذ بن جبل کو فرمایا:۔۔۔۔۔ اے معاذ! اگر تم زندہ رہے تو اس جگہ کو باغات سے سرسبز و شاداب دیکھو گے۔ (مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۴۶)

کہتے ہیں کہ آج تک وہ چشمہ فوارے کی طرح جاری ہے۔۔۔۔۔ دور سے اس کی آواز سنائی دیتی ہے اور ارد گرد کا علاقہ باغات سے سرسبز و شاداب ہے۔ (خصائص کبریٰ جلد ۱ صفحہ ۲۷۳)

ایک عجیب شہادت
غزوہ تبوک کے سفر میں ایک عجیب اور اہم واقعہ عبد اللہ ذوالجنادین کی شہادت ہے۔۔۔۔۔ ذوالجنادین کا لقب ان کو رحمت کائنات نے عطا فرمایا تھا۔۔۔۔۔ ”ذوالجنادین“ کا معنی ہے: ”دو کپڑوں والا“۔

اس کا نام عبدالعزیٰ تھا اور یہ مدینہ کے قریب کسی گاؤں میں مقیم تھا۔۔۔۔۔ بچپن میں والد نے انتقال کیا اور چچا نے پالا پوسا۔۔۔۔۔ وہی اس کا سرپرست اور ولی بھی تھا۔۔۔۔۔ عبدالعزیٰ کے کانوں میں اسلام کی آواز پہنچی۔۔۔۔۔ اسلام قبول کرنے کا شوق اور دیدارِ نبیؐ کا ذوق مچلنے لگا۔۔۔۔۔ ڈرتے ڈرتے چچا سے ذکر کیا۔۔۔۔۔ اس نے انکار کیا۔۔۔۔۔ اس نے اصرار کیا۔۔۔۔۔ چچا نے خوب مارا۔۔۔۔۔ ریوڑ چھین لیا اور جسم کے کپڑے تک اتار کر گھر سے نکال دیا۔

یہ اسی حالت میں ماں کے ہاں ٹھنچا۔۔۔۔۔ ماں نے ایک چادر دی جس کے دو ٹکڑے کر کے ایک باندھ لیا اور دوسرا اوڑھ لیا۔۔۔۔۔ اور اسی حالت میں سفر کر کے مدینہ پہنچا۔۔۔۔۔ امام الانبیاء ﷺ نے سینے سے لگایا۔۔۔۔۔ بیعتِ اسلام فرمائی۔۔۔۔۔ نام بدل کر عبدالعزیٰ سے عبد اللہ رکھا اور دو کپڑے استعمال کرنے کی روئیداد سن کر ”ذوالجنادین“ (دو کپڑوں والا) کے لقب سے

نوازا۔۔۔ اور اصحاب صفہ میں داخل کر دیا گیا۔

(سامعین گرامی قدر ! یہاں ایک لمحہ کے لیے ٹھہر کر۔۔۔ ایک بات کی طرف توجہ فرمائیے۔۔۔ مشرکین اپنے بچوں کے نام اپنے بتوں اور معبودوں کے نام پر رکھا کرتے تھے۔۔۔ عبدالعزیٰ (عزنی دلیوی کا بندہ) عبدمناف (مناف کا بندہ) عبدشمس (سورج کا بندہ) جس طرح ہمارے زمانے کے کچھ نادان اور قرآن و سنت سے نادان لوگ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہوئے غیر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔۔۔ پیراں دتہ۔۔۔ علی بخش۔۔۔ حسین بخش۔۔۔ امام بخش۔۔۔ عطاء محمد۔۔۔ عبدالرشول، عبدالنبی وغیرہ۔۔۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شرکیہ نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ اسلامی نام عبداللہ یا عبدالرحمن رکھتے تھے۔۔۔ آپ نے کسی بچے کا نام عبدالنبی، عبدالرشول نہیں رکھا۔)

یہ ذوالجہادین غزوہ تبوک میں شریک تھے۔۔۔ راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کر لے لگے کہ میرے لیے دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھے اس غزوہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔

آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا: مولا ! میں ذوالجہادین کا خون کافروں پر حرام کرتا ہوں۔۔۔ یہ کہنے لگا:

یا رسول اللہ ! میں شہادت کی دعا کے لیے کہہ رہا تھا اور آپ نے یہ کیا دعا کر دی؟

آپ نے فرمایا: ”اگر کوئی شخص جہاد کے سفر میں طبعی طور پر بھی وفات پا جائے تو اللہ کے ہاں وہ بھی شہید ہوتا ہے۔“

تبوک کے راستے میں عبداللہ کو تیز بخار ہوا اور اس حالت میں روح جسم سے پرواز کر گئی کہ اس کے سرہانے سرتاج کائنات تشریف فرما تھا اور عبداللہ کی نظریں جمالِ اقدس پر جمی ہوئی تھیں۔

تبوک پہنچ گئے مسلمانوں کا تیس ہزار افراد پر مشتمل لشکر تبوک پہنچ گیا۔۔۔ راستے کی تکالیف بھوک اور پیاس، ریتے علاقے میں پیدل سفر۔۔۔ یہ سب صعوبتیں برداشت کرتا ہوا۔

ہر قل کو جاسوسوں نے اطلاع دی۔۔۔ کہ تیس ہزار کی تعداد میں مسلمان شام کی سرحد پر خیمہ زن ہیں۔۔۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور سمجھتا تھا۔۔۔ لشکر اسلام کے اس طرح بے ہنگام انداز میں چڑھائی پر دنگ رہ گیا اور دہشت زدہ ہو گیا۔۔۔ وہ بڑے کر و فرے تیاریوں میں مصروف تھا، اور اب ہوش و حواس کھو بیٹھا اور مرعوب ہو گیا اور مقابلے میں آنے کی سکت ہی نہ رہی۔ آپ کی تبوک کی طرف پیش قدمی کے بہت اچھے اثرات پڑے۔۔۔ ایک تو مسلمانوں کی فوجی ساکھ قائم ہوگی۔۔۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔۔۔ دوسرے ارد گرد کے کچھ علاقوں کے حکمران جو رومیوں کے حاشیہ بردار تھے۔۔۔ انھیں امن کا پروانہ دے کر اپنا بیع کر لیا۔ تبوک میں نبی اکرم ﷺ کا قیام بیس دن رہا۔۔۔ آنے والے اور وہاں کے قیام میں تقریباً دو مہینے صرف ہوئے۔

مدینہ اور ارد گرد کے منافقین کو یقین تھا، اب کوئی مسلمان واپس نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس دفعہ مسلمانوں کا مقابلہ اس قوم سے تھا جو نصف دنیا پر حکمرانی کر رہی تھی۔۔۔ اور جو ابھی ابھی ایران جیسی بڑی قوت کو شکست سے دو چار کر چکی تھی۔۔۔ منافقین کے اس زہریلے پروپیگنڈے سے مدینہ میں رہنے والے مسلمان بھی پریشان تھے۔۔۔ پھر ایک روز مدینہ منورہ میں خوشی کی یہ خبر آئی کہ مسلمان صحیح سلامت۔۔۔ مال غنیمت سے مالا مال۔۔۔ فتح و کامرانی کا

تاج پہن کر واپس پہنچنے والے ہیں۔۔۔۔۔ تو یہ خبر سن کر جتنی حسرت و ندامت
 اور جتنی ذہنی کوفت منافقین کو ہوئی۔۔۔۔۔ اتنی ہی خوشی و مسرت اور
 فرحت مسلمانوں کو ہوئی۔۔۔۔۔ مدینہ میں تشریف آوری پر آپ کا اور لشکر اسلام کا
 زبردست استقبال کیا گیا اور اس طرح کی خوشی منائی گئی جیسی آپ کے ہجرت
 کر کے مدینہ آمد پر اہل مدینہ نے منائی تھی۔

مدینے کا ایک شخص ابو عامر راہب انصاری عیسائی ہو کر
مسجدِ ضرار شام کی طرف نکل گیا تھا۔۔۔۔۔ مدینے کے منافقین کو
 کہہ گیا تھا کہ میں رومیوں کا زبردست لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہوں گا اور
 اسلام کو اور مسلمانوں کو اس پورے علاقے سے ختم کروں گا۔۔۔۔۔ تم ایک
 بیٹھک مسجد کے مقدس نام پر بنالو۔۔۔۔۔ جس میں تمہاری ^{مسلکیں} ہو سکیں اور
 میرے قاصد تم تک میرا پیغام پہنچا سکیں۔۔۔۔۔ منافقین نے مسجد قبا کے قریب
 ایک مسجد بنالی اور بہانہ یہ کیا کہ بوڑھے، بیمار اور کمزور لوگ مسجد قبا تک نہیں
 جاسکتے، وہ اس مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں گے۔

منافقین نے اپنی مکروہ اور خبیث سازش پر پردہ ڈالنے کے لیے۔۔۔۔۔
 اور مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے امام الانبیاء ﷺ سے
 درخواست کی کہ برکت کے لیے آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیں اور ایک نماز
 پڑھ لیں۔

آپ نے فرمایا۔۔۔۔۔ اب تو میں تبوک جا رہا ہوں۔۔۔۔۔ ان شاء اللہ
 واپسی پر تمہاری مسجد میں نماز کے لیے آؤں گا۔

واپسی پر اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما کر مسجد بنانے والے
 منافقین کی قلعی کھول دی :

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْهِيْقًا بَيْنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَارْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلِيُخْلِفَنَ اِنْ
اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى ۚ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَذِبُوْنَ﴾

”جن لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کھنڈ کی تائید کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور اللہ و رسول کے پرانے دشمن کے لیے اڈا بنانے کے لیے ایک مسجد بنائی وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی ہی کا تھا اور اللہ گواہ ہے کہ وہ منافق جھوٹے ہیں۔ (سورة التوبة ۹: ۱۰۷)

آگے مندرمایا:

﴿وَلَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا﴾

”اس میں آپ نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں۔“

آپ نے حضرت مالک بن خثم اور معن بن عدی کو بھیجا کہ اس مکان کو (جس کا نام انھوں نے مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لیے مسجد رکھا ہے) منہدم کر دو اور آگ لگا دو۔

مسجد ضرار کا یہ سارا واقعہ

آپ حضرات نے سن لیا۔

ایک اہم مسئلہ کی وضاحت

انصاف سے بتائیے! اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے برے عزائم اور ناپاک ارادوں کا علم ہوتا۔۔۔ تو آپ تبوک جاتے ہوئے ان سے یہ وعدہ مندرماتے کہ تبوک سے واپسی پر ثخاری مسجد میں آؤں گا۔۔۔ ہرگز ہرگز یہ وعدہ نہ فرماتے۔۔۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اور حاضر و ناظر نہیں۔۔۔ عالم الغیب اور حاضر و ناظر صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔

پچھے رہ جانے والے مُخلصِ مؤمنین

غزوہ تبوک جے جنگی اور

عسرت کا غزوہ کہا جاتا

ہے۔۔۔۔۔ اس سے پچھے رہ جانے والے تین قسم کے لوگ تھے۔

① ایک منافقین ② دوسرے واقعی معذریں۔۔۔۔۔ اپنی مالی اور جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے ③ تیسرے کچھ مُخلص مسلمان جو بغیر کسی عذر کے شریک نہ ہو سکے۔

تبوک سے نبی اکرم ﷺ کی واپسی پر منافقین نے جھوٹے عذر اور بہانے پیش کرنے شروع کر دیے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے بہانوں کو سچا ثابت کرنے لگے۔۔۔۔۔ آپ نے ان کے عذروں کو قبول کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیا۔۔۔۔۔ مُخلص مومنوں میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے نبی اکرم ﷺ کی مدینے آمد سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک معافی قبول کر کے نبی کریمؐ ہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے ہم اسی طرح بندھے رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور نبی کریمؐ نے انہیں اپنے ہاتھ سے کھولا اور قبولیت توبہ پر مبارک باد دی۔

تبوک سے پچھے رہ جانے والوں میں تین مُخلص مومن ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں باندھا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سچ سچ کہہ دیا۔۔۔۔۔ کہ کوئی عذر نہیں تھا۔۔۔۔۔ کوئی میخوری اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔۔۔۔۔ صرف سستی، غفلت اور کاہلی کی بنا پر پچھے رہ گئے۔۔۔۔۔ یہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔۔۔۔۔ یہ تینوں حضرات اسلام کے فدائی، دین کے شہیدانی، اخلاص کے پیکر، توحید کے پرستار، نبوت کے مُحب اور عاشقانِ رسول تھے۔

امام الانبیاء رضی اللہ عنہ وسلم نے ان تینوں کی بات سن کے فیصلے کو وحی الہی پر چھوڑ دیا۔۔۔ اور انہیں کہا گیا: منتظر رہو اللہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ فرماتا ہے؟۔

اور دوسرے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان تینوں سے ہر قسم کا بائیکاٹ اور قطع تعلقی کر لو۔۔۔ چالیس دن گزرنے کے بعد حکم ہوا کہ ان تینوں کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں۔۔۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سخت آزمائش میں تھے کہ ایک اور شدید ترین آزمائش نے مجھے گھیر لیا کہ ایک دن ایک عیسائی شخص نے مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط لا کر چپکے سے میرے حوالے کر دیا۔۔۔ خط میں تحریر تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا آقا (محمدؐ) تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اگر تم انہیں چھوڑ کر میرے پاس چلے آؤ تو تمہارے ساتھ بہترین سلوک کروں گا۔۔۔ سرکاری عہدے پر فائز کردوں گا۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کا خط قریب جلتے ہوئے غدور میں ڈال دیا اور کہا اپنے بادشاہ سے کہنا۔۔۔ کہ میرے آقا کی ناراضی بھی تیری عنایات سے لاکھ درجے بہتر ہے۔

پچاس دن اس مصیبت میں گزر گئے۔۔۔ تنگی اور دکھ اور مصیبت اتنی کہ زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی۔۔۔

﴿حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنَّ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ (سورۃ التوبہ: ۹: ۱۲۸)

”اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے سوا کہیں پناہ نہیں ہے۔“

پچاس دنوں کے بعد (تبوک کے سفر میں بھی پچاس دن لگے تھے) صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ قریب پہاڑی سے

ایک شخص نے زور سے آواز لگائی۔۔۔۔۔ کعب بن مالک مبارک ہو اور خوشخبری ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔

میں تیزی سے مسجد نبوی کی طرف بھاگا۔۔۔۔۔ دیکھا کہ امام الانبیاء ﷺ اپنے صحابہؓ ساتھ تشریف فرما ہیں اور آپ کا چہرہ پُر انوار خوشی سے چمک رہا ہے۔۔۔۔۔ آپ نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور منرمایا:۔۔۔۔۔ کعب! بشارت ہو، آج کا دن تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔۔۔۔۔ مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی تھی۔۔۔۔۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں چاہتا ہوں کہ اپنا کل مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا: نہیں۔۔۔۔۔ میں نے عرض کیا: آدھا مال خیرات کر دوں۔۔۔۔۔ منرمایا: نہیں۔۔۔۔۔ میں نے کہا: تیسرا حصہ خیرات کر دوں۔۔۔۔۔ آپ نے اسے منظور کر لیا۔

(وصیت بھی مال اور جائیداد کے تیسرے حصے ہی میں کی جاسکتی ہے۔)

رئیس المنافقین کی موت
غزوہ تبوک کی فتح۔۔۔۔۔ اسلام کی دنیا پر بیٹھنے والی دھاک اور منافقین کے نفاق کی نقاب کشائی، مسجد ضرار کے منصوبے کی ناکامی۔۔۔۔۔ یہ اتنے زیادہ صدمے تھے جس کی تاب رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی نہ لاسکا، اور زندگی کی بازی ہار گیا۔

دکھپ بات یہ ہے کہ رئیس المنافقین کا بیٹا عبد اللہ مخلص مومن اور نبی اکرم ﷺ کا جانشین صحابی ہے۔ اس نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ اپنا کرتا مبارک عنایت فرمائیں، تاکہ میں اسے اپنے باپ کا کفن بنا دوں۔۔۔۔۔ اور اپنی لعاب مبارک عنایت فرمادیں، تاکہ میں اس کے مٹھ میں ڈال دوں۔۔۔۔۔ پھر اس نے گزارش کی کہ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھادیں۔۔۔۔۔

آپ نے عبد اللہ صحابی کی تمام درخواستیں منظور فرمائیں۔۔۔ کہ کسی طرح اس کا باپ بخشا جائے۔

مگر اللہ رب العزت نے فرمایا:

﴿إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۖ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ

مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ (سورة التوبة ۹: ۸۰)

”میرے نبی آپ ان (منافقین) کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں (کوئی فرق نہیں پڑتا) آپ اگر ستر بار بھی ان کے لیے بخشش مانگیں تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔“ (بخاری کتاب التفسیر)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مختارِ کل نہیں۔۔۔ اگر آپ مختارِ کل ہوتے تو اللہ رب العزت یہ کبھی نہ فرماتے کہ آپ ستر بار بھی مغفرت طلب فرمائیں تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارکہ اس کا کفن بنا۔۔۔ لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا۔۔۔ مگر وہ بخشش کا باعث نہ بن سکا۔۔۔ بخشش کفن اور تبرکات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی۔۔۔ بخشش عقیدے اور اعمالِ صالحہ کی بنیاد پر ہوگی۔

۹۔ میں حج باقاعدہ فرض ہوا۔۔۔ اور اسلام کے ابوبکرؓ امیرِ الحج

اصول کے مطابق پہلا حج اسی سال ادا کیا گیا۔۔۔

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیرِ الحج مقرر فرمایا۔۔۔

تین سو صحابہ حج کرنے کے لیے ساتھ روانہ ہوئے۔۔۔ حجاج کے روانہ ہونے کے بعد سورة التوبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن میں مشرکین سے یکے گئے

عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔۔۔ اس حکم کے اعلان کے لیے آپ نے سیدنا علیؓ کو سیدنا ابوبکرؓ کے پیچھے روانہ فرمایا۔۔۔

عرب کا دستور تھا کہ عہد و پیمان کا اعلان اس شخص کی زبانی ہو جو عہد و پیمان کرنے والے کا قریبی رشتے دار ہو۔

اس سفر میں ہر موقع اور ہر جگہ پر سیدنا صدیق اکبرؓ نے امامت کے فائز سرانجام دیے۔۔۔ مناسک سکھائے اور عرفات میں خطبہ حج ارشاد فرمایا :

وفد کی آمد فتح مکہ، فتح حنین و طائف، غزوہ تبوک کی کامیابی اور حج کے موقع پر مشرکین سے اعلان برائت کے بعد مختلف علاقوں سے وفد کی آمد شروع ہو گئی۔۔۔ اس کثرت سے وفد آئے کہ اس سال کا نام عام الوفود۔۔۔ وفد کا سال رکھا گیا۔۔۔ ہوازن قبیلے کا وفد آیا۔۔۔ بنو ثقیف کا وفد عروہ بن مسعود ثقفی کی قیادت میں حاضر ہوا۔۔۔ عبد القیس ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کا وفد پہنچا۔۔۔ بنو حنیفہ کا وفد حاضر ہوا۔۔۔ ہمدان یمن کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کا وفد حاضر ہوا۔۔۔ نجران (یمن کا بڑا شہر ہے) کا وفد ساٹھ آدمیوں پر مشتمل مدینے پہنچا۔۔۔ طی قبیلے کا وفد۔۔۔ بنی اسد کا وفد۔۔۔ بنی مرہ کا وفد۔۔۔ غسان کا وفد۔۔۔ گویا کہ۔۔۔

﴿يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾۔۔۔ اب لوگ اکا دکا نہیں فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔

اسی سال آپ گھوڑے سے گر پڑے۔ جس کی وجہ سے دائیں پہلو اور پٹلی پر زخم اور چوٹ آئی۔۔۔ اس چوٹ کی وجہ سے مسجد میں تشریف لانے سے قاصر تھے۔۔۔ بالا خانے پر قیام فرمایا۔۔۔ اسی دوران ایلاء کا واقعہ بھی پیش آیا۔

اسی سال شعبان ۳ھ میں آپ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا (زوجہ سیدنا عثمان ذوالنورینؓ) کا انتقال ہوا۔

اسی سال حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا انتقال ہوا۔۔۔ نجاشی نے انتہائی

مُشکل وقت میں مسلمانوں کو اپنے ملک میں بڑی عزت کے ساتھ پناہ دی تھی۔
 سہمہ تک کے اہم واقعات و حالات۔۔۔ اور امام الانبیاء
 صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شہری اور دل نشین اور خوبصورت سیرت و حیاتِ ظہیر کے
 شب و روز۔۔۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔۔۔
 سہمہ میں پیش آنے والے واقعات و حالات کا تذکرہ اور آپ کے اسوۃ
 حسنہ اور سیرت مبارکہ کا بیان۔۔۔ ان شاء اللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبے
 میں کروں گا۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ



سیرت خاتم الانبیاء ﷺ



فَخَذَهُ وَهَبَنِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل فرما دیا اور اپنی
نعمت تم پر پوری کر دی اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔

(سورۃ المائدہ ۵: ۳)

سامعین گرامی قدر! آپ سن چکے ہیں اور میں بیان کر چکا ہوں کہ
اسلام کا چوتھا رکن حج سترہ میں فرض ہوا تھا۔۔۔ اور امام الانبیاء ﷺ
نے اس سال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا تھا۔

سترہ کو امام الانبیاء ﷺ نے حج کرنے کا ارادہ فرمایا۔۔۔
مدینے اور اردگرد کی مختلف جگہوں پر یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔۔۔ صحراؤں میں
رہنے والے بادیه نشین، پہاڑوں کی گھاٹیوں میں بسنے والے لوگ۔۔۔ دیہاتوں
اور شہروں کے ہاسی۔۔۔ غرضیکہ دور و نزدیک سے۔۔۔ ہر طرف سے لوگ
مدینے کی طرف بڑھنے اور پہنچنے لگے۔۔۔

کہتے ہیں کہ مدینہ سے باہر خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا۔۔۔ ذرا سوچئے تو ہسی ! کون سا شخص ہو گا جسے امام الانبیاء کی امامت اقتدار میں حج ادا کرنے کی توفیق نہ کر رہی ہو۔۔۔ کس کو ایک بار کعبہ حقیقت کے ساتھ طواف کرنے کی حسرت نہ ہوگی تقریباً ایک لاکھ کے قریب مسلمان مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے۔۔۔ جو آپ کی معیت و قیادت امارت میں یہ فریضہ ادا کرنا چاہتے تھے۔

۲۶ ذی قعدہ سنہ بروز ہفتہ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد مدینہ روانگی منورہ سے روانہ ہوئے۔۔۔ تمام مہاجرین و انصار۔۔۔ اصحاب بدر و حدیبیہ آپ کے ہمراہ ہیں۔۔۔ تمام ازدواج مطہرات بھی ساتھ ہیں۔۔۔ روانگی سے پہلے آپ نے غسل فرمایا۔۔۔ بالوں میں کنگھی کی۔۔۔ تیل لگایا۔۔۔ اور مدینہ سے تقریباً ۱۰ کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالخلفہ میقات مدینہ پہنچ گئے۔ رات کو وہیں قیام فرمایا۔

دوسرے دن آپ نے صحابہ کرام کو سکھانے اور تعلیم دینے کے لیے اونٹنی پر سوار ہو کر احرام باندھا اور لٹیک کی آواز بلند کی۔ ایک لاکھ سے زائد جاثار آپ کے ہمراہ ہیں۔۔۔ سب احرام کی دو سفید چادروں میں ملبوس۔۔۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ آسمان کی نوری مخلوق زمین پر اتر آئی ہے۔۔۔ ہر ایک شخص اخلاص سے مالا مال۔۔۔ اللہ کے گھر کی زیارت کا جذبہ دل میں سموئے ہوئے اور اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ موحدین کا یہ قافلہ۔۔۔ توحید پرستوں کا یہ کارواں۔۔۔ اللہ والوں کا یہ گروہ جب بلندی و پستی کے مقامات سے گزرتے ہوئے یک زبان ہو کر تلبیہ کہتا۔۔۔ تو ان کی آواز سے دشت و صحراء گونج اٹھتے۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

یہ سفر۔۔۔ یہ مبارک اور خوبصورت سفر۔۔۔ یہ رشک ملکوت سفر تقریباً ایک ہفتہ جاری رہا اور ہر ذی الحجۃ سنہ ۶ صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔۔۔ خاندان بنو ہاشم کے کئی بچے خوشی و مسرت کے اظہار کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔۔۔ جن میں سے کئی ایک کو نبی کریم ﷺ نے اپنے آگے پیچھے بٹھالیا۔

سیدے بیت اللہ میں پہنچے اور بیت اللہ کو دیکھتے ہی فرمایا۔۔۔ مولا اپنے گھر کو اور زیادہ معزز اور مکرم بنا دے۔۔۔ پھر طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم پر پہنچ کر دو رکعت نماز نفل ادا فرمائے اور کہا۔۔۔

﴿وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّی﴾ (۱۲۵: ۲)۔۔۔ پھر صفا پر تشریف لائے اور پڑھا۔۔۔

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ﴾ (۱۵۸: ۲)۔۔۔ صفا پر کھڑے ہو کر بیت اللہ پر نظر پڑی تو ترانہ تمجید و تہلیل بلند فرمایا۔۔۔ یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَحْجَزَ وَعْدَهُ وَنُصِرَ عَبْدُهُ وَهُنَزَمَ الْأَحْزَابُ وَحْدَهُ۔ (مسلم)

۸ ذی الحجۃ کو آپ مکہ مکرمہ سے منی تشریف لے گئے اور ظہر، عصر مغرب عشا اور نو ذی الحجۃ کی نماز فجر آپ نے منی میں ادا فرمائیں۔۔۔ پھر سورج نکلنے تک منی میں ٹھہرے اور طلوع آفتاب کے بعد اپنی قصوی نامی اونٹنی پر سوار ہو کر عرفات کی جانب روانہ ہو گئے۔۔۔ صحابہ کرام آپ کے دائیں، بائیں، آگے پیچھے چل رہے تھے اور امام الانبیاء ﷺ کی ایک ایک ادا کو دیکھ بھی رہے تھے اور دل و دماغ میں محفوظ بھی کر رہے تھے۔

عرفات کے میدان میں پہنچ کر آپ نے وادی نمرہ میں قیام فرمایا۔۔۔

زوال کے بعد قصویٰ پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لائے۔۔۔ اس وقت آپ کے گرد و پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار اور دوسری روایت کے مطابق ایک لاکھ چالیس ہزار جانثاروں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا۔۔۔ اور ان کی زبانوں پر تبلیہ جاری تھا۔۔۔ میدان کے وسط میں پہنچ کر آپ نے اپنی ناقہ پر بیٹھ کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔۔۔ تاریخی اور بے مثال خطبہ۔۔۔ لا جواب اور عظیم النظیر خطبہ۔۔۔ خطبہ کیا تھا۔۔۔ انسانی حقوق کا سب سے پہلا چارٹر ہے۔۔۔ انسانی حقوق کے تحفظ پر اس سے زیادہ موثر خطبہ نہ آج تک کسی نے دیا اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی ایسے حقوق بیان کر سکتا ہے۔

خطبہ کیا ہے؟ موتیوں کی ایک لڑی ہے۔۔۔ میرے نبی بول رہے تھے کہ موتی رول رہے تھے۔۔۔ آپ کی زبان مقدس سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ خوبصورت رنگ اور خوشبودار پھول کی طرح فضا میں چمک رہا تھا۔
آپ نے فرمایا:

خج سے عبادت کے طریقے سیکھ لو۔ کیونکہ میں نہیں جانتا شاید کہ میں اس حج کے بعد آئندہ حج کر سکوں۔

(مسند احمد جلد ۳ صفحہ ۳۱۸، ابوداؤد کتاب المناسک)

آپ نے یہ بھی فرمایا:

خج سے احکام سیکھ لو۔۔۔۔۔ لَعَلَّی لَا آرَاکُمْ بَعْدَ عَامِیْ هَذَا

شاید میں آئندہ تمہیں نہ دیکھ سکوں۔

سامعین گرامی قدر! یہاں ایک لمحہ کے لیے ٹھہریے اور آپ کے ارشاد پر غور فرمائیے کہ شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا۔۔۔ امام الانبیاء ﷺ کے اس ارشاد کو بھی دیکھیے اور دوسری طرف ان حضرات کو بھی دیکھیے جو کہتے ہیں کہ امام الانبیاء ﷺ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں

----- ہر چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں ----- زمین و آسمان کی کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔

کچھ اور مہربان بھی ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ امام الانبیاء
 صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہر جگہ حاضر و ناظر تو نہیں ----- مگر قبر منور پر حاضر ہونے والے
 شخص کو آپ دیکھتے ہیں ----- سلام دینے والے کا سلام سنتے ہیں -----
 اور جواب بھی دیتے ہیں ----- کچھ مہربان لوگوں کو تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
 داڑھی منڈا شخص روضہ رسول پر حاضر ہو کر سلام عرض کرے تو آپ اس کے
 سلام کا جواب نہیں دیتے ----- یہ سب باتیں اور یہ سب نظریات فسادِ آں
 و سنت سے متصادم ہیں ----- اس قسم کے نظریات رکھنے والوں کے پاس کوئی
 پختہ اور مستند دلیل نہیں ہے ----- اب ایک مرتبہ پھر امام الانبیاء
 صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ارشاد کو سنئے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجیے
 ----- فرمایا :

لَعَلَّی لَا آرَاکُمْ بَعْدَ عَامٍ هٰذَا

”اس سال کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا۔“

دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی :

دُوسری بات

اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ اَمْوَالَكُمْ وَ اَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ

عَلَيْكُمْ تَحْزَمَةُ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا۔

اے لوگو! تمہارا خون ----- تم سب لوگوں کا مال اور تم سب کی
 عزت و حرمت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن
 (۹ رذی الحجہ یومِ عرفہ) کی عزت کو پامال کرنا حرام ہے تمہارے اس شہر مکہ
 کی عزت کو پامال کرنا حرام ہے اور اس مہینے (ذی الحجہ) کی حرمت کو برباد کرنا
 حرام ہے۔ (بخاری کتاب العلم، بخاری جلد ۲ صفحہ ۶۳۱، مسلم کتاب الحج)

خون کی معافی پھر فرمایا:۔۔۔۔۔ لَا تَكُلْ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيْ مَوْصُوعٍ۔۔۔۔۔ لوگو! سنو جاہلیت کے زمانے اور دور کا ہر چلن میرے قدموں کے نیچے روند دیا گیا ہے۔۔۔۔۔ جاہلیت کے زمانے کے تمام خون معاف اور ختم ہیں۔۔۔۔۔ جس کی ابتداء میں اپنے گھر سے کر رہا ہوں۔۔۔۔۔ میں ربیعہ بن حارثہ کے بیٹے کا خون جو ہزیل کے ذمے ہے معاف کرتا ہوں۔ (یہ بچہ بنو سعد میں پرورش پا رہا تھا کہ اسے ہزیل قبیلے کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔)

جاہلیت کے دور اور زمانے کے تمام سود میں ختم کرتا ہوں۔۔۔۔۔ اصل مال ٹھہرا ہے۔۔۔۔۔ صرف اصل بے سکتے ہوں۔۔۔۔۔ میں سود کو ختم کرنے کا آغاز اپنے خاندن سے کر رہا ہوں۔ چنانچہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود جن لوگوں کے ذمے ہے وہ تمام کا تمام ختم ہے۔ (مسلم کتاب الحج)

خواتین سے سلوک پھر فرمایا:۔۔۔۔۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ۔۔۔۔۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو

فَاتَّقُوا اللَّهَ بِأَمَانِ اللَّهِ۔۔۔۔۔ ان کو سیوی بناتے وقت اور اپنے لیے حلال کرتے وقت تم نے اللہ رب العزت کو ضامن بنایا ہے۔۔۔۔۔ عورتوں کی ضروریات۔۔۔۔۔ کھانا، پینا اور لباس ٹھہارے ذمہ ہے۔۔۔۔۔ اور عورتوں کے ذمے ٹھہرا یہ حق ہے کہ وہ ٹھہارے بستر کی عصمت کی حفاظت کریں اور پاکدامن اور ٹھہاری مطہ بن کر رہیں۔

لوگو! سب ماتحت لوگوں کے (زیر دستوں کے) حقوق ادا کرتے رہو۔۔۔۔۔ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنتے ہوں وہی ان کو پہناؤ۔

سامعین گرامی قدر! عورتوں اور ملازموں کے حقوق کی سب سے بڑھ کر پاسداری اور حفاظت اور تاکید اگر کسی دین نے کی ہے تو وہ دین اسلام ہے

۔۔۔ آج غریبوں اور مزدوروں کے حقوق کا دعویٰ کرنے والے لوگ ۔۔۔ خود اکنڈیشنڈ کمروں میں آرام کرتے اور قیمتی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں ۔۔۔ مگر اسلام کے بانی نے خندق کی کھدائی میں اور مسجد نبوی کی تعمیر میں عملی طور پر خود ہتھ لے کر مزدور کا سرفرازے اونچا کر دیا۔

آج عورتوں کے حقوق کی حفاظت کا نعرہ لگانے والے لوگ ۔۔۔ حوا کی بیٹی کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر اور نیم برہنہ لباس پہنا کر ۔۔۔ مردوں کے شانہ بہ شانہ لاکر ۔۔۔ ہوس پرست مردوں کی سیکرٹری بنا کر ۔۔۔ اشتہاروں کی زینت ٹھہرا کر ۔۔۔ کلبوں میں نچوا کر ۔۔۔ انھیں آزادی اور حقوق کا پروانہ دینا چاہتے ہیں ۔۔۔ بے چاری عورت کو بٹوں میں کنڈیکٹر بنانے کے رکھ دیا ۔۔۔ دکانوں پر سیلز مین کی حیثیت سے کھڑا کر دیا۔

یاد رکھیے ! حوا کی بیٹی اور عائشہ وفا طمہ کی نام لیوا شمع محفل نہیں چراغ خانہ ہے ۔۔۔ اس کی عزت کے معاملے میں اللہ رب العزت بہت غیرت مند ہے اور امام الانبیاء ﷺ نے ہر موقع پر اس کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔

رنگ و نسل پھر منبرمایا: ۔۔۔ یَا أَيُّهَا النَّاسُ ۔۔۔ اے لوگو! اَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاجِدٌ ۔۔۔ غور سے سنو! تمہارا رب ایک ہے ۔۔۔ وَ إِنَّ أَبَاكُمْ وَاجِدٌ ۔۔۔ اور تمہارا باپ بھی ایک ہے لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلَىٰ أَعْجَمِيَّةٍ ۔۔۔ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے ۔۔۔ وَلَا لِعَجَمِيَّةٍ عَلَىٰ عَرَبِيَّةٍ ۔۔۔ اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے ۔۔۔ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ ۔۔۔ اور نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے اور نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری ہے ۔۔۔ ہاں فضیلت و عظمت اور برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے۔

(مسند احمد جلد ۵ صفحہ ۳۱۱)

امام الانبیاء ﷺ نے کتنے خوبصورت اور واضح الفاظ میں رنگ و نسل، قومیت اور وطنیت کے بت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔۔۔۔۔ آج کلمہ گو صوبائی تعصب میں گرفتار ہیں۔۔۔۔۔ آج مسلمان کہلانے والے لسانی تعصب کا شکار ہیں۔۔۔۔۔ آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت برادری اور خاندانی تعصب کی مرضی ہے۔۔۔۔۔ میں پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، پنجتون ہوں، سید ہوں، اعوان ہوں، نون ہوں، ٹوانہ ہوں، چیمہ ہوں، چٹھہ ہوں۔۔۔۔۔ وغیرہ وغیرہ۔۔۔۔۔ امام الانبیاء ﷺ نے فرمایا:۔۔۔۔۔ رنگ اور نسل اور قوم اور وطن عظمت اور برتری کا معیار نہیں ہے۔۔۔۔۔ برتری اور اللہ کے قرب کا معیار ہے تو صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ:

جس کا چہرہ آگ کی طرح سُرخ تھا۔۔۔۔۔ ہاشمی خاندان کا فرد تھا۔۔۔۔۔
 مکے جیسے وطن کا باسی تھا۔۔۔۔۔ اس کے متعلق کہا: ذَبْتَ يَدَا آفِي لَهَبٍ وَتَبَ
 دوسری طرف دیکھو!۔۔۔۔۔ رنگ کا کالا ہے۔۔۔۔۔ حبشہ کا رہنے والا
 ہے۔۔۔۔۔ برادری اور خاندان بھی نہیں ہے۔۔۔۔۔ مگر دل میں تقویٰ ہے۔۔۔۔۔ تو
 اس کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔

پھر فرمایا۔۔۔۔۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ۔۔۔۔۔
فرائض کی ادائیگی اے لوگو! اللہ سے ڈرو۔۔۔۔۔ وہی اللہ
 تمہارا پروردگار اور پالنے والا ہے۔۔۔۔۔ اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرو۔۔۔۔۔
 پانچ وقت کی نمازیں ادا کرو۔۔۔۔۔ رمضان کے روزے رکھو۔۔۔۔۔ خوش دلی اور
 رغبت سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔۔۔۔۔ اپنے رب کے گھر کا حج کرو۔۔۔۔۔
 اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔۔۔۔۔ یہ سب کام کرو تاکہ اپنے رب کی جنت میں
 داخل ہو سکو۔ (ترمذی، مسند احمد جلد ۵ صفحہ ۲۵۱)

ساتھ ہی فرمایا۔۔۔۔۔ لوگو! اگر تم پر کوئی ایسا حکمران مقرر کر دیا جائے جو

غلام ہو اور اس کی ناک کٹی ہوئی ہو۔۔۔۔ اس کا رنگ کالا ہو۔۔۔۔ وہ
تھیں اللہ کی کتاب کے مطابق احکامات دیتا ہو تو اس کے احکامات کو سنو
اور اطاعت کرو۔ (مسلم کتاب الامارۃ)

اللّٰهُمَّ اَشْهَدْ پھر فرمایا۔۔۔۔ وَ اَنْتُمْ تَسْأَلُوْنَ عَنِّيْ فَمَا اَنْتُمْ
فَسْأَلُوْنَ۔۔۔۔ تم سے قیامت کے دن،
میرے بارے پوچھا جائے گا۔۔۔۔ تو تم کیا جواب دو گے؟
صحابہ کرام کہنے لگے :

نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَاَذَيْتَ وَنَعْمْتَ
ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔۔۔۔ رسالت کے
فریضہ سے عہدہ برآ ہوئے اور انسانیت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔
آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گواہی اور شہادت کو
سنا تو شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا :
اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ۔۔۔۔ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ۔۔۔۔ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ۔۔۔۔
اے اللہ ! گواہ رہنا۔۔۔۔ اے اللہ ! گواہ رہنا۔۔۔۔ اے اللہ !
گواہ رہنا۔۔۔۔

ایک اور روایت میں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عوام
کی طرف پھیلا دیا اور لوگوں سے پوچھا :
اَلَا هَلْ بَلَّغْتَ اَلَا هَلْ بَلَّغْتَ
کیا میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا، کیا میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا۔
صحابہ کرام نے جواب میں کہا :
آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔

(بخاری کتاب الاضاحی، مسند احمد جلد ۵ صفحہ ۴۹)

پھر فرمایا :

قَلِيلٌ يَبْلُغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ---- جو شخص یہاں موجود ہے اسے چاہیے کہ یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔

(بخاری کتاب العلم)

سامعین گرامی قدر ! امام الانبیاء ﷺ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ دین کی دعوت اور حق کی تبلیغ کا فریضہ اب امت کی ذمہ داری ہے ---- اور یہی بات اس امت کی افضلیت و برتری کی وجہ ہے۔

پھر اصحاب رسول نے اپنے پیارے نبی کے اس حکم کی کما حقہ تعمیل کی ---- اور دعوتِ اسلام اور تبلیغِ دین کا حق ادا کر دیا ---- انھوں نے وطن، گھربار، اولاد، کاروبار کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں اور یورپ کے کلیساؤں تک محسبِ عربی ﷺ کے پیغام کو پہنچایا ----

علامہ محمد اقبال مرحوم نے انہی کے بارے فرمایا ہے : ۷

دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں
اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں



دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے
بحرِ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے

آپ نے عرفات کے
میدان میں اپنے تاریخی خطبہ کو

کتاب و سنت پر قائم رہو

جاری رکھتے ہوئے فرمایا :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ --- ”میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں --- اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو گمراہ نہیں کر سکے گی۔“

كِتَابُ اللَّهِ --- ایک اللہ کتاب مشران چھوڑ کر جا رہا ہوں
وَسُنَّتِي --- اور دوسری اپنی سنت اور زندگی کا نمونہ اور اسوہ
چھوڑ کر جا رہا ہوں۔

سامعین گرامی قدر! امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی حیاتِ طیبہ ---
سیرتِ مبارکہ اور پاکیزہ زندگی --- ایسی زندگی ہے جس کا ایک ایک لحظہ ---
اور جس کا ایک ایک لمحہ تاریخ و سیرت اور حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔
بچپن کے حالات محفوظ ہیں --- سب سے پہلے کس عورت نے کہتے
دن دودھ پلایا محفوظ ہے --- بکریوں کا چرانا اور تجارت کے لیے سفیر شام محفوظ
ہے --- خدیجۃ الکبریٰ سے شادی اور ان کے بطن سے آپ کی اولاد کا ہونا محفوظ
ہے --- نبوت و رسالت کے عطا ہوجانے کے بعد آپ کے ارشادات محفوظ
ہیں --- اقوال و افعال اور اعمال محفوظ ہیں --- آپ کا گھر میں آنا اور گھر سے
نکلنا محفوظ --- آپ کی شادی اور غمی کے لمحات محفوظ ہیں --- سفر و حضر کے
حالات محفوظ ہیں --- صلح اور جنگ کے اوقات محفوظ ہیں --- کھانے اور
پینے --- سونے اور جاگنے --- چلنے اور ٹھہرنے --- اٹھنے اور بیٹھنے کے
حالات --- وضو اور نماز، روزہ سری اور افطاری --- حج کے طریقے ---
کفن دفن کے طریقے --- قبر بنانے، میت کو لٹانے کے طریقے --- تعزیت
کا طریقہ --- تھوکنے کے طریقے --- بال کٹوانے کے طریقے --- ناخن
اتارنے کے طریقے --- غسل کرنے کے طریقے --- حتی کہ پیشاب کرنے
کے طریقے --- آپ نے اپنی امت کو بتائے اور عمل کر کے دکھایا --- اور
وہ طریقے آج سیرت و تاریخ اور حدیث کی کتب میں محفوظ ہیں اور امت کے لیے

نمونہ ہیں۔۔۔۔۔ بشر آں میں ارشاد ہوتا ہے :

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسولؐ (کی زندگی) میں بہترین نمونہ موجود

ہے۔ (سورۃ الاحزاب ۲۱: ۲۲)

امت محمدیہ خوش قسمت امت ہے کہ ان کو ملنے والی کتاب قرآن بھی محفوظ ہے اور ان کے نبیؐ کی سیرت و حیات طیبہ بھی احادیث اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔

اسی لیے فرمایا : میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان پر عمل پیرا رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔۔۔۔۔ کتاب اللہ و سنتی۔۔۔۔۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی سنت اور زندگی کے طور طریقے۔

پھر فرمایا۔۔۔۔۔ میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا
حوض کوثر اور بدعتی۔۔۔۔۔ تمہیں دیجے رہا ہوں گا۔۔۔۔۔ میری امت
کے لوگوں کے وضو والے اعضا چمک رہے ہوں گے جس کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا۔۔۔۔۔ میں باقی امتوں کی نسبت اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔۔۔۔۔
میری امت کے لوگ میرے حوض کوثر پر آئیں گے اور کوثر کے جام پئیں گے
۔۔۔۔۔ کچھ لوگوں کو جن کی صورتیں بڑی اچھی ہوں گی ان کو میرے حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔

میں کہوں گا : ان کو آنے دے تو میرے لگتے ہیں۔

اللہ رب العزت جواب میں فرمائے گا :

”إِنَّكَ لَا تَذَرُنِي مَا أَخَذْتُوَابْعَدَكَ“

”آپ کو معلوم نہیں، ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا

بدعات ایجاد کر لی تھیں۔“

”إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ“

یہ سن کر میں کہوں گا :

”سُبْحًا سُبْحًا“ ”دور ہو جاؤ دفع ہو جاؤ“۔

(حوالے کے لیے دیکھیے ابن ماجہ کتاب المناک، مسلم کتاب الطہارۃ)
 سامعین گرامی قدر! یاد رکھیے۔۔۔ اور غور سے سنیے۔۔۔ دین میں
 کوئی نیا کام جس کا ثبوت امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور آپ کے صحابہ کرام سے نہ
 ہو۔۔۔ ایسا کام ثواب کچھ کر کرنا بدعت کہلاتا ہے۔۔۔ امام الانبیاء
 صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم حجۃ الوداع کے خطبہ میں امت کو بدعات سے خبردار کر رہے ہیں،
 تاکہ وہ اپنے دامن کو بدعات کے کانٹوں سے بچائیں۔

دوسری بات جس کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں
 --- وہ بہت توجہ چاہتی ہے۔۔۔۔۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں گے کہ
 یہ میرے ساتھی معلوم ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ ان کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں انہیں
 موض کوثر سے جام پلاؤں۔۔۔۔۔ تو جواب میں کہا جائے گا: إِنَّكَ لَا تَذَرُنِي مَآ
 أَخَذْتُوَا بِعَدْلِكَ۔۔۔۔۔ آپ کو علم نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے

تھک شدہ دین میں کون کون سے نئے کام جاری کر دیے تھے۔۔۔۔۔

عرضِ اعمال کا عقیدہ

آج ہمارے ہاں کچھ حضرات کا خیال ہے کہ

امت کے اعمال امام الانبیاء ﷺ پر

پیش ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ اور آپ امت کے اچھے برے اعمال سے آگاہ رہتے ہیں

۔۔۔۔۔ یہ خیال اور یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔۔۔۔۔ اگر یہ عقیدہ صحیح ہو

۔۔۔۔۔ اور واقعی امت کے اعمال آپ پر پیش ہوتے۔۔۔۔۔ اور آپ امت کے

اعمال سے آگاہ ہوتے۔۔۔۔۔ تو قیامت کے دن یہ نہ کہا جاتا۔۔۔۔۔ آپ نہیں

جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئے کام کیے تھے۔

نثر صحابہؓ۔۔۔۔۔ دھوکے سے شہید کر دیے گئے۔۔۔۔۔ آپ کو کئی دن

تک اس المناک اور دردناک واقعہ کا علم نہ ہو سکا۔۔۔۔۔ اگر امت کے اعمال

پیش ہوتے تو آپ پہلی نماز کے بعد فرماتے کہ میرے نثر ساتھیوں کی

نماز کا عمل اور ان کا درود مجھ تک نہیں پہنچا۔۔۔۔۔ اللہ خیر کرے۔۔۔۔۔

اور وہ خیریت سے ہوں۔

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سفیر رسول بن کر مکہ مکرمہ میں گئے۔۔۔۔۔ مشرکین نے

ان کو حراست میں لے لیا اور افواہ اڑادی کہ عثمانؓ شہید کر دیے گئے ہیں۔

آپ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر چودہ سو صحابہ سے عثمان کے

خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی۔۔۔۔۔ اگر امت کے اعمال آپ پر پیش

ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ تو کیا عثمانؓ مکہ میں نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟۔۔۔۔۔ ذکر و اذکار

اور وظیفہ درود نہیں کرتے ہوں گے۔۔۔۔۔ یقیناً کرتے ہوں گے۔۔۔۔۔ تو پھر

امام الانبیاء ﷺ کو پتا چل جانا چاہیے تھا کہ میرا عثمان زندہ ہے۔۔۔۔۔ آپ

صحابہ سے فرماتے عثمان کی قتل کی افواہ جھوٹی ہے۔۔۔۔۔ ابھی ابھی عثمانؓ کی نماز

پڑھنے والا عمل اور درود بھیجے والا عمل مجھ تک پہنچا ہے۔

یاد رکھیے۔۔۔۔۔ لوگوں کے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہیں ہوتے۔۔۔۔۔ بلکہ اس اللہ رب العزت کے آگے پیش ہوتے ہیں جس کی خوشنودی کے لیے عمل کیے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ وَ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ۔۔۔۔۔ اسی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمے۔

تکمیل دین
آپ اس تاریخی اور جامع خطبے سے فارغ ہوئے تو اپنی اونٹنی سے اتر کر زمین پر فروکش ہوئے۔۔۔۔۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔۔۔۔۔ آپ نے ظہر اور عصر کی دونوں نمازی ایک ہی وقت میں ادا فرمائیں۔۔۔۔۔ پھر آپ اللہ کی حمد و ثنا میں اور دعا و استغفار میں منہمک ہو گئے۔۔۔۔۔ عرفات کے میدان میں جو دعائیں آپ نے مانگیں۔۔۔۔۔ انھیں پڑھ کر آج بھی دل اور سینہ لرز اٹھتا ہے۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَأَلَدَى نَقْوٍ وَ خَيْرًا مِمَّا نَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ صَلَواتُ وَ نُسُكِي وَ مَخَافِي وَ مَهَابِي وَ إِلَيْكَ مَأَلِي۔

اے میرے مولا! حمدی اور ثنائیں تیرے لیے ہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے کرنے اور کہنے سے بھی بہتر حمدی اور تعریفیں تیرے لیے ہیں۔

اے میرے مولا! میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، اور میرا مرنا تیرے لیے ہے اور میرا لوٹ کر جانا بھی تیری طرف ہے۔

عرفات کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ایک دعا:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كُلَّ شَيْءٍ وَ تَرَى كُلَّ شَيْءٍ وَ تَعْلَمُ سِرِّي وَ عَلَانِيَتِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَغِيثُ الْوَجِلُ الْمُسْتَفِيقُ الْمُقَرَّرُ الْمُعْتَرَفُ بِذَنْبِهِ أَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُسْكِينِ۔

میرے مولا! یقیناً تو میرے کلام کو سنتا ہے اور تو میرے ٹھہرنے کی

جگہ کو جانتا ہے۔۔۔۔ یقیناً تو میرے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے میرا کوئی عمل ٹھہرے پوشیدہ نہیں ہے۔۔۔۔ میں غم زدہ ہوں۔۔۔۔ سوالی، فریاد کرنے والا، پناہ مانگنے والا، ڈرنے والا، خوف زدہ اپنے قصوروں کا اعتراف کرنے والا۔۔۔۔
 مولا ! میرا سوال ایک۔ مسکین کے سوال کی طرح ہے۔

آپؐ گرگڑا کے عاجزی و زاری کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے اور آگے سے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا بھی مانگ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھری بھی لگی ہوئی تھی۔ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی :

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ

الاسلامَ دیناً (مائدہ ۵۵ : ۲)

آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔

آج بڑی خوشی و شادمانی۔۔۔۔ اور بڑی مسرت و شادمانی کا دن تھا۔۔۔۔ دین کی تکمیل کا اعلان ہو رہا تھا۔۔۔۔ اصحاب رسولؐ کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔۔۔۔ مسکراہٹ ان کے لبوں پر مچل رہی تھی۔۔۔۔ مگر آج ایک شخص افسردہ تھا۔۔۔۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔۔۔۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔۔۔۔ یہ تھے رازدارِ نبوت اور محبتِ صادق سیدنا صدیق اکبرؓ۔۔۔۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا :

یہ آیت خبر دے رہی ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر دنیا میں زندہ نہیں رہیں گے۔۔۔۔ ہمیں جدائی اور فراق کا صدمہ دے کر اپنے مالکِ حقیقی کے حضور حاضر ہوں گے۔۔۔۔ کیونکہ آپؐ کی تشریف آوری کا جو مقصد تھا وہ مکمل ہو گیا۔۔۔۔ آج دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا۔۔۔۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ میرے نبی کی دنیا میں آمد کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔

ایک یہودی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا۔۔۔۔۔ آپ کے قرآن میں تکمیل دین والی آیت اگر ہم یہودیوں پر اترتی تو ہم اس دن کو عید قرار دے دیتے۔۔۔۔۔ (جشن مناتے، جھنڈیوں سے بازار سجاتے، جلوس نکالتے۔)

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہودی کو جواب دیتے ہوئے فرمایا۔۔۔۔۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن اتری۔۔۔۔۔ اور یہ بھی معلوم ہے کس مقام پر اتری۔۔۔۔۔ ہمارے نبی کریم ﷺ عرفات کے میدان میں تھے اور جمعہ کا دن تھا۔۔۔۔۔ (بخاری کتاب الایمان باب زیادة الایمان)

یعنی جگہ بھی مبارک تھی اور دن بھی مبارک اور عقد س تھا۔

پھر آپ نے عرفات میں مغرب تک وقوف فرمایا۔۔۔۔۔ غروب آفتاب کے بعد آپ اپنی اونٹنی قصوا پر بیٹھے اور ایک غلام زادے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے بٹھالیا اور مزدلفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔۔۔۔۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور اقامت سے اکٹھی ادا فرمائیں۔۔۔۔۔ پھر کچھ وقت آرام فرمایا۔۔۔۔۔ فجر کی نماز اٹھ حیرے میں ادا کر کے مشعر حرام تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ کی حمد و ثنا۔۔۔۔۔ تکبیر و تہلیل میں مشغول ہو گئے۔۔۔۔۔ پھر خوب اجالا ہونے تک ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور عاجزی و زاری سے دعا میں مصروف رہے۔

پھر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے منی کی جانب روانہ ہوئے۔۔۔۔۔ اس موقع پر آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے فضل کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔۔۔۔۔ اور حجرہ اولی تشریف لا کر اسے سات کنکریاں ماریں۔۔۔۔۔ پھر قربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنی عمر کے بقدر تریسٹھ اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے اور یہ سنتیں اونٹ آپ کی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قربان کیے۔ یوں ایک سو اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی۔

اس حج کا ایک نام حجۃ الاسلام بھی ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ اس حج کے موقع پر امام الانبیاء ﷺ نے عرفات اور منیٰ میں جو خطبے ارشاد فرمائے ان میں دین اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ بیان فرمایا۔

ایک اہم بات سامعین گرامی قدر! ایک ضروری بات اس سلسلہ میں بیان کرنے سے رہ گئی۔۔۔۔۔ اسے ذرا توجہ سے سنئے!

جب آپ ﷺ ارذی الحجۃ کی صبح مزدلفہ سے منیٰ کی طرف آرہے تھے۔۔۔۔۔ صحابہ کرام آپ کے ارد گرد پروانہ وار چل رہے تھے۔۔۔۔۔ وہ مختلف سوال پوچھتے، آپ جواب عنایت فرماتے اور بلند آواز سے مناسک حج کی تعلیم دیتے جاتے تھے اور ساتھ یہ بھی فرماتے:

”لَتَأْخُذُوا مِنَّا سِوَكُمْ فَإِنِّي لَا أَذْرِي لَعَلِّي لَا أَحِجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ“

(مسلم، ابوداؤد)

حج سے حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید اس حج کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں اور ساتھ ہی ارشاد فرماتے:

إِنَّا كُفَرْنَا بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ

(ابن ماجہ، نسائی)

دین میں غلو اور مبالغہ آرائی سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی غلو فی الدین کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئیں۔

قرآن مجید میں یہود و نصاریٰ کو دین میں مبالغہ آرائی سے روکا گیا۔۔۔۔۔ جو اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا ہجر قرار دیتے۔

بدقسمتی سے آج کا کلمہ گو بھی۔۔۔۔۔ محبت رسول اور عشق اولیاء اللہ اور حب اہل بیت کے دھوکے میں غلو کا شکار ہو گیا ہے۔۔۔۔۔ امام الانبیاء

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو نُورِ مین نُورِ اللہ کہنا غلو ہے۔۔۔ ائمہ کا مرتبہ انبیاء کے برابر کہنا غلو ہے۔۔۔ یہ کہنا غلو فی الدین ہے کہ :

وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا بن کر
اتر پڑا مدینے میں مُصطفیٰ بن کر

چاچر دانگ مدینہ دے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ
ظاہر دے دج پیر فریدن تے باطن دے دج اللہ
یہ کہنا غلو فی الدین ہے کہ :

”احمد اور احمد میں ایک میم کا پردہ ہی تو ہے۔“
امام الانبیاء صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اسی غلو کے خطرے کے پیش
نظر فرمایا تھا :

لَا تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَازِلِي النِّبِيِّ أَنْزَلْنَاهَا اللّٰهُ تَعَالٰی۔
مجھے اس درجے سے اوپر نہ لے جانا جس درجے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے
فائز فرمایا ہے۔۔۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔

ایک اور موقع پر فرمایا :

لَا تَنْظُرُونِي كَمَا أَنْظَرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
جس طرح عیسائیوں نے غلو کرتے ہوئے عیسیٰ بیٹے مریم کو بڑھا کر اللہ
کا شریک بنا دیا۔۔۔ اللہ کا بیٹا اور جبر بنا دیا۔۔۔ مجھے اس طرح نہ بڑھانا، میں
اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اللہ ربُّ العزت ہمیں دین و عقیدے کے معاملے
میں اعتدال پر قائم رکھے اور انبیاء و اولیاء سے ایسی محبت اور عقیدت بنائے جو
قرآن و سنت کے مطابق ہو اور غلو سے مبرا اور پاک ہو۔

غدير خم پر خطبہ

حج کے تمام ارکان اور افعال سے فراغت کے بعد آپ نے مہاجرین و انصار اور دیگر صحابہ کے ہمراہ مدینہ منورہ واپسی کا قصد فرمایا۔۔۔۔۔ مدینے کے راستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ”خم“ ہے۔۔۔۔۔ یہاں ایک تالاب تھا۔۔۔۔۔ تالاب کو عربی میں ”غدير“ کہتے ہیں۔۔۔۔۔ اسی لیے اس جگہ کا نام عام روایتوں میں غدير خم آتا ہے۔

غدير خم پر امام الانبياء ﷺ ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک صحابی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی کسی بات کی شکایت کی۔ (یہ شکایت کس معاملے میں تھی؟۔۔۔۔۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یمن میں غنیمت کے مال کے تقسیم کے بارے میں تھی۔۔۔۔۔ ترمذی جلد ۲ صفحہ ۲۱۳ پر سیدنا برادر بن عازب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جس شکایت کا تذکرہ ہے وہ اور ہے۔) ترمذی کی روایت میں ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شکایت کرنے میں حضرت بریدہ اسلمی کے ہم نوا تھے۔

امام الانبياء ﷺ نے اس موقع پر فرمایا:

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاَهُ فَقَعِلْ مَوْلَاةً (ترمذی جلد ۲ صفحہ ۲۱۳)

”جس کا میں مولی ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔“

سامعین گرامی قدر! کچھ لوگوں نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس حدیث سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔۔۔۔۔ وہ لوگ اپنی تقرر و تحریر میں۔۔۔۔۔ اور میدان مناظرہ میں بڑے دھڑلے سے اس حدیث کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بلا فصل خلافت پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔

لیکن انہوں نے اس حقیقت پر کبھی غور نہیں کیا کہ۔۔۔۔۔ مولی کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ مولی کے تو بہت سے معنی ہیں۔۔۔۔۔ مولی بمعنی کارساز

----- مولیٰ بمعنی دوست ----- مولیٰ بمعنی محبوب ----- مولیٰ بمعنی مالک اور مولیٰ بمعنی غلام اور مولیٰ بمعنی مددگار جس جگہ پر مولیٰ کا لفظ آئے گا ----- اس جگہ کے مناسب معنی کریں گے ----- اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِیْنَ ----- والی آیت میں معنی کریں گے ----- ”تو ہمارا کارساز اور مددگار ہے۔“

اور یہاں لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تھی ----- اس کے جواب میں آپؑ نے فرمایا:

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاَهُ فَعَلَيْكَ مَوْلَاةٌ ----- جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم۔ یعنی جو مجھے حاکم ماننا ہے وہ علی کو بھی حاکم تسلیم کرے۔ (کیونکہ حضرت علیؑ میرے حکم ہی سے یمن گئے تھے ----- میں نے ہی ان کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا ----- اس لیے جو فیصلہ ان کا تھا وہی فیصلہ میرا ہے۔)

یا معنی ہوگا جس کا میں دوست، اس کا علیؑ بھی دوست ہے ----- یا معنی ہوگا جس شخص کو میں محبوب ہوں علیؑ بھی اس شخص کو محبوب ہونا چاہیے۔

(سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس شرف و عظمت پر اور اس مرتبے اور عزت پر سیدنا علیؑ کو مبارک باد دی اور شکایت کرنے والے حضرت بریدہ اسلمی اس کے بعد تمام زندگی حضرت علیؑ کے ساتھ رہے اور جنگِ جمل میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔)

جہ لوگوں نے بسینہ زوری سے مَنْ كُنْتُ مَوْلَاَهُ

مولیٰ بمعنی خلیفہ فَعَلَيْكَ مَوْلَاةٌ ----- سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل پر استدلال کیا ہے ----- میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولیٰ کا معنی خلیفہ کہاں لکھا ہوا ہے ----- عربی لغت کی جتنی کتابیں ہیں انھیں اٹھائیجیے ----- امام راغب کی مفردات ہے ----- منظور افریقی کی لسان العرب ہے ----- قاموس اور تاج العروس ہے ----- ان میں سے کس نے مولیٰ کا معنی خلیفہ کیا ہے

۔۔۔ میں کہتا ہوں خلافت و امامت مَنْ كُنْتُ مَوْلَاَهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاةُ كَے الفاظ سے ثابت نہیں ہوتی۔۔۔ آ میں شجر کو بتاؤں کہ خلافت و امامت کیسے ثابت ہوتی ہے۔۔۔ امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بیمار ہیں۔۔۔ وفات سے چار دن پہلے جمعرات کا دن ہے۔۔۔ اور عشاء کی نماز کا وقت ہے۔۔۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہیں۔۔۔ مگر آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لانے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتے۔۔۔ بار بار کوشش کے باوجود جب ہمت نہ ہوتی تو فرمایا لوگوں کو کہو میرا انتظار نہ کریں۔۔۔ مُزُوا اَبَابَکُمْ فَلْيُصَلِّ بِالْثَّانِیْنَ۔۔۔ ابوبکر کو کہو میرے فصلے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔

میں پوچھتا ہوں جس وقت آپ یہ حکم صادر فرما رہے تھے اس وقت حضرت علیؑ کہاں تھے۔۔۔ یقیناً مدینہ منورہ میں تھے۔۔۔ آپ کے چچا سیدنا عباسؑ کہاں تھے؟۔۔۔ آپ کے چچا زاد عبداللہ بن عباس، فضل بن عباس کہاں تھے؟ آپ کے نواسے حضرت حسینؑ اور حضرت حسنؑ کہاں تھے؟ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) یہ سب مدینہ منورہ میں تھے۔۔۔ مسجد نبوی میں تھے۔۔۔ آپ کے قرب و جوار میں تھے۔۔۔ مگر میرے نبی نے فرمایا۔۔۔ آج میرے خاندان کے لوگ پیچھے ہوں گے اور ابوبکر آگے ہوگا۔

سترہ نمازی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کی زندگی مبارک میں۔۔۔ اور آپ کی حیات طیبہ میں مسجد نبوی میں۔۔۔ محراب نبوی میں۔۔۔ اور نبی کے فصلے پر کھڑے ہو کر پڑھائیں۔

خلافتیں اس طرح ثابت نہیں ہوتیں جس طرح بودے اور لاتعلق دلائل سے تو ثابت کرتا پھرتا ہے۔۔۔ بلکہ خلافت و امامت اس طرح ثابت ہوتی ہے جس طرح امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے روشن اور واضح فرمان اور حکم سے میں نے ثابت کی ہے۔

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاَهُ فَعَلَيْ مَوْلَاَهُ کا مفہوم اور صحیح معنی میں نے بیان کر دیا ہے۔۔۔۔ علاوہ ازیں اس حدیث پر جرح بھی موجود ہے۔ اس حدیث کا ایک راوی میمون ابو عبد اللہ ہے۔۔۔۔ جس کے متعلق امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس کی روایات منکر ہوتی ہیں۔۔۔۔ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ شخص لاشی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔۔۔۔ بعض حضرات کا دعویٰ ہے کہ یہ شخص ایک رذیل انسان تھا۔

واپسی بسوئے مدینہ
مناسب حج کے مکمل ہو جانے کے بعد
امام الانبیاء ﷺ اپنے جاں نثار
ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور ذی الحجہ کے آخر میں
مدینہ منورہ پہنچ گئے۔

لشکرِ اسامہ
امام الانبیاء ﷺ اور مسلمانوں کو اب جزیرہ
عرب کے کسی علاقے سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔۔۔۔ مگر
عرب کے ارد گرد کے ممالک۔۔۔۔ روم، ایران، شام اور مصر کی طرف سے
سازشیں اور ریشہ دوانیوں کے خطرات کو فراست نبوی محسوس کر رہی تھی۔
رومی اس وقت اپنے آپ کو دنیا کی سپر طاقت سمجھتے تھے۔۔۔۔ اور
دوسری مملکتوں کے لحاظ سے وہ یقیناً سپر طاقت تھے۔۔۔۔ رومی مسلمانوں کی روز
بروز بڑھتی ہوئی قوت و طاقت اور مسلسل فتوحات اور کامیابیوں سے خائف تھے
اور اسلام کو اپنے لیے برابر خطرہ سمجھ رہے تھے۔

امام الانبیاء ﷺ بھی رومیوں کی کارروائیوں۔۔۔۔ اور عزائم
سے باخبر رہتے تھے۔۔۔۔ اور خطرہ محسوس فرماتے تھے کہ وہ کسی وقت مہوٹی سی
اسلامی ریاست کے خلاف اقدام کر کے مدینہ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔۔۔۔ چنانچہ
آپؐ چاہتے تھے کہ رومیوں کو پیغام دیا جائے کہ ہمیں مہوٹی قوت نہ بکھا جائے۔

حجۃ الوداع سے واپسی پر آپ نے ارادہ فرمایا کہ شام پر چڑھائی کی جائے۔۔۔۔۔ اس کے لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ فوج جمع فرمانے اور آلات جنگ کی تیاری کا حکم صادر فرمایا۔

آپ نے ۲۶ صفر ۱۱ھ کو رومیوں کے مقابلے میں ایک عظیم لشکر کو روانہ فرمانے کا حکم جاری فرمایا۔۔۔۔۔ اس لشکر نے اسی مقام پر جانا تھا جہاں غزوہ موتہ ہوا تھا۔۔۔۔۔ جس میں سیدنا زید بن حارثہ، سیدنا عبداللہ بن رواحہ اور سیدنا جعفر طیار (رضوان اللہ علیہم اجمعین) جیسے سپہ سالار اور جرنیل شہید ہوئے تھے۔ امام الانبیاء ﷺ نے نسلی تقاضے۔۔۔۔۔ اور حسب و نسب کے بت کو توڑتے ہوئے اس عظیم لشکر (جس میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم سمیت بڑے بڑے عظیم المرتبت۔۔۔۔۔ السائقون الاولون۔۔۔۔۔ بدر و احد اور حدیبیہ کے شرکاء شامل تھے۔) کا سالار سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا جن کی عمر صرف بیس سال تھی اور انھیں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ تمام عمر امام الانبیاء ﷺ کی تربیت و پرورش میں رہے۔۔۔۔۔ اسی لیے ان میں تمام اعلیٰ اوصاف اور محاسن اور خوبیاں اور کمالات بدرجہ اتم موجود تھے۔

کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت و سالاری پر اعتراض کیا کہ اسامہ بیس سال کا نوجوان ہے۔۔۔۔۔ نا تجربہ کار ہے اور بڑے بڑے نامور لوگ اس کی ماتحتی میں ہیں۔

آپ نے ان لوگوں کے اعتراض کے جواب میں فرمایا۔

اگر تم لوگ اسامہ کی امارت اور سپہ سالاری پر اعتراض، طعنہ زنی اور تنقید کر رہے ہو تو اس سے پہلے تم اسامہ کے والد زید بن حارثہ کی امارت و سپہ سالاری پر بھی اعتراض کر چکے ہو حالانکہ زید بن حارثہ امارت اور سپہ سالاری کے اہل تھا اور وہ میرے محبوب ترین لوگوں میں سے تھے اور اس کے بعد

اس کا بیٹا اسامہ بھی مجھے سب لوگوں سے پیارا ہے۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۶۱۲)

امام الانبیاء ﷺ نے سیدنا اسامہ بن زید کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر اپنی بیماری سے ایک دو دن پہلے روانہ فرمایا۔۔۔۔۔ اسامہ بن زید نے لشکر اسلام کو مدینہ منورہ سے تقریباً تین میل دور جرف کے مقام پر ٹھہرنے کا حکم دیا۔۔۔۔۔ لشکر کی روانگی کے بعد امام الانبیاء ﷺ کی بیماری نے زور پکڑ لیا۔۔۔۔۔ نبی اکرم ﷺ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ واپس آ گئے۔۔۔۔۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔۔۔۔۔ آپ کی بیماری نے جمعرات کے روز شدت پکڑ لی۔۔۔۔۔ اور عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آپ مسجد میں تشریف نہ لاسکے۔۔۔۔۔ یہ صورت حال دیکھ کر سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے روانگی میں تاخیر کر دی۔

سبحانہ کے دن صبح کے وقت آپ کی طبیعت پہلے کی نسبت بہتر ہوئی۔۔۔۔۔ قدرے سکون محسوس ہوا۔۔۔۔۔ صحابہ کرام سمجھے کہ اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے۔۔۔۔۔ اسامہ بن زید تک خوشی کی یہ خبر پہنچی تو انھوں نے لشکر کی روانگی کا ارادہ فرما لیا۔۔۔۔۔ ابھی وہ اسی تیاری میں تھے کہ ان کی والدہ محترمہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا نے پیغام بھجوایا کہ نبی اکرم ﷺ کی طبیعت اچانک انتہائی خراب ہو گئی ہے۔

اس تشویش ناک خبر نے سیدنا اسامہ کو پھر رکنے پر مجبور کر دیا۔۔۔۔۔ اور پھر کچھ دیر بعد ہی یہ المناک اور دردناک خبر پہنچی کہ امام الانبیاء ﷺ عالم دنیا سے دار بقا کی طرف کوچ فرما گئے ہیں۔

جتنے لشکر نبی اکرم ﷺ نے مختلف اطراف میں بھیجے تھے، لشکر اسامہ ان میں آخری لشکر تھا۔۔۔۔۔ مگر اس لشکر کے بارے میں اللہ رب العزت کا

فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کا پہلا لشکر بنے۔
امام الانبیاء ﷺ کی وفات حسرت آیات کی خبر سن کر لشکر
اسامہ واپس مدینہ منورہ آگیا۔

آپ کے انتقال کے بعد۔۔۔۔۔ اصحابِ رسول نے متفقہ طور پر سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ الرسول اور اپنا امیر مقرر کر لیا۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت و امامت کی ذمہ داریاں سنبھالنے
کے بعد سب سے پہلا کام لشکرِ اسامہ کو روانہ کرنے کا کیا۔۔۔۔۔ اور مدینہ منورہ
سے باہر تین میل تک مقامِ جرف تک پیدل اسامہ کی سواری کے ساتھ ساتھ
چلتے رہے اور اس دوران اسامہ کو نصیحتیں کرتے رہے۔

چالیس دن کے بعد لشکرِ اسامہ کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا۔۔۔۔۔ تو مدینہ
سے برہر نکل کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لشکر کا استقبال کیا۔۔۔۔۔ اور جب
مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی میں شکرانے کے نقل ادا فرمائے۔

سامعین گرامی قدر! امام الانبیاء ﷺ کی زندگی مبارکہ اور
حیاتِ طیبہ کے اہم حالات و واقعات کئی خطبوں میں۔۔۔۔۔ میں نے بیان کیے
۔۔۔۔۔ آپ کی سیرت و حیات کی پوری تفصیل بیان کرنا بہت مشکل ہے۔

نبی اکرم ﷺ اپنی ڈیوٹی سرانجام دے کر۔۔۔۔۔ اور اپنا کام مکمل
فرما کر۔۔۔۔۔ اپنی حسین، بے مثال، عظیم النظیر، لا جواب، قابلِ رشک،
خوبصورت، معصوم، محفوظ اور دلربا زندگی کی تریسٹھ بہاری گزار کر۔۔۔۔۔ دنیائے فانی
سے رفیقِ اعلیٰ کی طرف۔۔۔۔۔ عالمِ ذاتی سے فردوسِ بری کی جانب روانہ ہوئے۔۔۔۔۔
مشہور روایت کی بنا پر یہ ۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ پیر کا دن تھا اور دوپہر سے پہلے
کا وقت تھا۔

امام الانبیاء ﷺ وفات پر اصحابِ رسول کی پریشانی اور غم

----- ان کا افسردہ ہونا فطری امر تھا۔۔۔۔۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وَاَبَتَاہُ وَاَبَتَاہُ کے ساتھ اپنے غم کا اظہار کر رہی تھیں۔۔۔۔۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فوطی غم سے نڈھال ہو گئے۔۔۔۔۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اتنے متاثر ہوئے کہ زبان بند ہو گئی۔۔۔۔۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ انتہائی غمگین ہیں۔

امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی وفات حسرتِ آیات کی مکمل تفصیل۔۔۔۔۔
آپ کو غسل دینا، تجہیز و تکفین، جنازہ، قبر منور میں اتارا جانا۔۔۔۔۔ یہ سب واقعات خطبات بندیا لوی جلد دوم میں شامل ایک تقریر میں ملاحظہ فرمائیں۔۔۔۔۔
جس تقریر کا عنوان اور موضوع ”وفات النبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ ہے۔
وما علینا الا البلاغ المبین

